尚書集注述疏

尙書集注述疏卷一

順德簡朝亮述

虞書

虞舜氏。遂以爲有天下之號也。虞舜者。受之唐堯而傳之夏禹。故書紀三聖。獨稱曰虞書。董子所謂三聖相受而同一道也。論語稱堯曰。咨爾舜。天之厤數在爾躬。允執其中。四海困窮。天祿永終。舜亦以命禹。

述曰。虞書。今存者若堯典。今亡者若舜典。若大禹謨。此三聖之事也。尙書大傳堯典之前。題曰虞夏傳。唐傳。堯典之後。題曰虞夏傳。虞傳。禹貢之前。題曰虞夏傳。夏傳。書有傳則有書矣。書孔疏云。劉向別錄。馬鄭王本。皆題曰虞夏書。

今不從者。以古無兼稱也。文十八年左傳云。虞書數舜之功曰。愼徽五典。五典克從。此虞書專稱也。僖二十七年左傳引夏書曰。賦納以言。此引虞書皐陶謨爲夏書。稱夏則不稱虞也。賦納以言。夏禹之辭。故引爲夏書。猶周書鴻範。箕子之辭。而左傳引爲商書也。謂夏史爲之。繫於夏書。則鴻範周史爲之。何以繫於商書乎。今曰虞書。從古稱也。非自東晉梅本而始然也。許氏說文引唐書曰。朞三百有六旬。猶伏生唐傳之例也。又引虞書曰。旁逑孱功。猶古稱之例也。大戴禮云。虞史伯夷。此虞史之名僅存者也。董子者仲舒也。引三聖者。見漢書本傳。

堯唐帝名。典常也。經也。堯立萬世之常經。史記曰。尚書獨載堯以來。

述曰。陸氏釋文。引馬云。堯謚也。放勳。堯名。非也。白虎通引禮謚灋云。翼善傳聖曰堯。仁聖盛明曰舜。此妄爲之辭。今周書謚灋篇無文也。禮檀弓云。死謚。周道也。則謚以易名。古未有也。商頌云。在武丁孫子。武丁名也。史記云。帝舜者。名曰重華。名。猶號也。孟子云。名之曰幽厲。非二王名也。經云。有鰥在下。曰虞舜。此舜名也。帝曰。格汝舜。君名其臣也。舜名則堯亦名也。爾雅釋詁云。典。常也。釋言云。典。經也。說文云。典。从冊在六上。尊閣之也。尚書者。衆史之大名也。虞書者。繫虞諸篇之大名也。堯典者。當篇之小目也。宋元以

後。大名列上。小目列下。雖非古而可從也。

曰若稽古。帝堯曰放勳。欽明文思安安。允恭克讓。光被四表。格于上下。思息吏反又如字被皮寄反

此總言堯之勳德。言下文通篇而言也。曰與越通。曰若者。蔡氏謂發語辭。猶召誥言越若來也。稽考也。曰若稽古。此絕句也。蓋史敘起之文。放勳堯號。鄭氏讀放如字。大也。勳功也。論語所謂大哉堯之爲君。巍巍乎其有成功也。帝堯曰放勳者。史稱其號也。欽敬也。敬者萬幾之本。聖人之要道也。蔡氏謂首以欽言此書中第一義也。明者堯無不明。而莫大於知人之明也。文者萬世人文。繇堯而著也。論語所謂煥乎其有文章也。思如易敎思无窮之思。季札所以

歎唐民思深而知堯德也。蓋敬則明。明則文而思矣。敬貫內外之德。明在內而察於外。文在外而發於內。思在內而通於外。安安者。蔡氏謂無所勉强。所謂性之者也。允信也。恭者敬之著於外也。堯信恭。故惡共工之象恭也。克能也。堯之敬讓。至於能讓天下也。皆堯德所以爲放勳者也。被及表外。格至于於也。鄭氏曰言堯德光耀及四海之外。至於天地。冒莫報反繇與由同强上聲惡烏路反

述曰。文選東都賦注引曰作粵。漢志引武成云粵若來。今召誥有此文。粵作越。蓋皆通也。釋詁云粵于曰也。又云粵于於也。易繫辭傳云。於稽其類。呂刑云。若古有訓。此其辭近之矣。蔡氏者沈也。從學朱子。宋史有傳。詩文王有聲毛

傳云。考猶稽也。則稽者考也。釋詁云。古故也。盤庚云。古我先王。古我前后。遠近皆稱古也。三國志高貴鄉公紀引鄭氏云。稽古同天。言堯同于天也。又引王肅云。堯順考古道而行之。僞孔傳與王同。王氏鳴盛謂禮儒行注云。稽猶合也。合則同矣。周書周祝篇云。天爲古。易說卦云。乾爲天。虞氏逸象云。乾爲古。此王氏之申鄭也。今攷皐陶謨云。曰若稽古文與此同。夫皐陶人臣也。以人臣而同天。是等君也。而可乎。老子云。是謂配天古之極。非人臣之謂也。孫氏星衍謂堯稱帝。故謂之同天。論語云。惟天爲大。惟堯則之。文選魯靈光殿賦云。粤若稽古帝漢祖宗。張載注云。若順也。稽考也。言能順天考行古之道者。帝也。白虎通引禮謚法

云德象天地稱帝詩商頌云古帝命武湯箋云古帝天也此孫氏申鄭附王以通臯陶謨也若順釋言文今攷易繫辭傳云神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦蓋堯變通古道者也豈順考行之已乎周書武穆篇云曰若稽古昭天之道此其篇首以四言絕句也則讀曰若稽古帝堯失之矣讀者之失朱子未之正焉然朱子固以爲史敘起之文也凡言蓋者釋義之辭易傳中庸雖迭用之猶不易爾僞傳云堯放上世之功書疏以放效言之非也經言動不言上世也鄭氏者康成也後漢書有傳釋文云放方往反徐云鄭王如字今從如字古之六書音轉義同不以四聲異也詳下觀刑疏放文從方易云直方大論語云固

天縱之將聖。釋詁云。將大也。放之必大也。蔡傳云。放至也。猶孟子言放乎四海也。言堯之功大無不至也。今不從者。經言放勳不言勳放也。說文引勳作勛。勳功。釋詁文。孟子引堯典曰。放勳乃徂落。又引放勳曰。勞之來之則放勳堯號也。朱子謂史以贊堯。孟子因以爲堯號者。非也。史記云。帝堯者放勳。大戴禮言帝堯云。高辛氏之子也。曰放勳。皆稱其號也。後漢書馮衍第五倫傳注引書緯攷靈耀云。欽明文塞晏晏。此緯文之異。段氏玉裁以爲其從今文也。塞者思之發轉也。後漢書郅壽傳注引鄭書緯注云。道德純備謂之塞。非經之本義也。晏與安通。漢書古今人表晏孺子。即左傳之安孺子也。爾雅釋訓云。晏晏柔也。以言此經。

則其義偏矣。釋文引馬云。威儀表備謂之欽。照臨四方謂之明。經緯天地謂之文。道德純備謂之思。馬據周書謚法篇也。文明之訓。亦据昭二十八年左傳也。馬釋思爲塞。純備者。塞實之義也。書疏引鄭云。敬事節用謂之欽。慮深通敏謂之思。引鄭文明之訓。亦與馬同。今不出馬鄭者。爲汎也。僞傳云。安天下之當安。傳於經病添文也。釋詁云。欽敬也。易之文言。乾以言誠。坤以言敬。乾象中實。故言誠。萬物無不備也。坤象中虛。故言敬。萬物無所私也。乾坤之德。聖人之心。其虛而敬也。皆其實而誠也。謂聖人言誠。下學言敬。非也。論語云。脩己以敬。又云。脩己以安百姓。堯舜其猶病諸。言聖人之敬也。臯陶謨云。兢兢業業。一日二日萬幾。

敬之道也。詩文王云。於緝熙敬止。毛傳云。緝熙光明也。中庸云。自誠明謂之性。誠則明矣。皆言乎其內外也。蔡傳謂敬體而明用。於義未融也。易以離明爲文。故曰天下文明。中庸云。文理密察。足以有別也。文理之別。緜其明也。密察之別。緜其思也。易賁彖傳云。文明以止。人文也。止者。思不出位而止其所也。臨象傳云。君子以敎思无窮。敎思者。文思也。攷工記㮚氏量銘云。時文思索。其時文則思濬也。文在外而發於內。故明夷云。內文明。思在內而通於外。故鴻範云。思曰睿。睿作聖。言其通也。襄二十九年左傳言季札觀樂云。爲之歌唐。曰。思深哉。其有陶唐氏之遺民乎。非令德之後。誰能若是。則堯之思可知也。朱子以爲敬者其本。

能敬斯能明惟明故文而思蓋遜言之也。中庸云。或安而行之。或勉强而行之。今言安安。異於詩之言勉勉也。故孟子云。堯舜性之也。釋詁云。恭敬也。鴻範云。貌曰恭。言在外也。孟子云。恭敬而無實。君子不可虛拘。故信恭爲美也。允信。釋詁文。克能。釋言文。孝經云。先之以敬讓。而民不爭。非敬不能讓也。書疏引鄭云。不懈於位曰恭。推賢尙善曰讓。今不出之者。鄭以恭通共。詩韓奕云。夙夜匪懈。虔共爾位。此言勉行者。不可以言安行也。讓義自明。可無訓也。大戴禮云。放勳富而不驕。貴而不豫。言堯之恭讓也。釋言云。光。充也。僞傳從之。今從鄭義。蓋義通則取其著者也。鄭義見詩噫嘻疏。莊二十二年左傳云。光遠而自他有耀者也。此

易所謂光大也。禹貢云。西被于流沙。被者及也。論語云。必表而出之。表者外也。爾雅釋地云。九夷八狄七戎六蠻謂之四海。四表者四海之外也。立政云。方行天下。至于海表。在外言四表。猶在末言四裔也。說文引格作假。格至。釋詁文。詩抑作格。雲漢作假。毛傳皆云至也。易繫辭傳云。本乎天者親上。本乎地者親下。詩大明疏引大誓云。格于上天下地。此聖人立三才之極也。易傳爾雅一訓爲一也之辭。今注有數訓而爲之者。詩關雎毛傳云。淑善逑匹也。卷耳毛傳云。懷思寘置。行列也。其例也。已訓則多不重訓者省文也。無訓而徑言其義者。漢書藝文志云。禮以明體。明者著見。故無訓也。爾雅之釋。詩序之文。皆異條而同貫焉。故

疏者所以疏通之也。宜乎其雜而不越矣。

克明俊德。以親九族。九族旣睦。平章百姓。百姓昭明。協和萬邦。黎民於變時雍。於古文烏

此以德化申言放勳也。俊大學引作峻。朱子謂明明之也。峻大也。蔡氏謂堯之大德。卽上文所稱也。九族同姓也。鄭氏謂上自高祖。下至元孫。凡九族。是也。家之親者也。旣己也。睦敬和也。平均也。言恩誼之均也。章明也。言節文之明也。百姓百官族姓也。鄭氏謂百姓。羣臣之父子兄弟是也。國之貴者也。官族化行。則國人可知也。昭光也。協合也。萬邦天下諸侯之國也。黎衆也。於歎辭。變者德之化也。時是也。雍和也。歎衆民化是和也。易曰。乾道變化。各正性命。保合大和。又

曰。首出庶物萬國咸寧。蓋化是和也。此德化之序也。眞氏曰。明俊德者。脩身之事。其下。卽齊家治國平天下之事也。堯典。其大學之祖與。誼與義同大和之大音太與音餘今作歟

述曰。詩雨無正云。不駿其德。釋詁云。駿。大也。與俊峻皆通。大戴禮夏小正云。俊也者。大也。史記作馴。蓋馴者俊之聲轉也。徐廣云。馴古訓字。今攷周官土訓。鄭司農讀訓爲馴。則改讀非古字也。或曰。訓與順通。今攷詩抑云。四方其訓之。又云。四國順之。則訓與順不同也。或曰。馴順也。易文言云。馴致其道。又云。蓋言順也。順德者孝德也。今攷孝經云。先王有至德要道以順天下。民用和睦。故於俊德而言親睦。則順義在其中矣。漢書平當傳引峻德與大學同而推

其親九族者曰人之行莫大於孝是也。書疏引鄭云。俊德賢才兼人者。鄭以明揚爲義。尊賢而親親也。中庸云。脩身也。尊賢也。親親也。又云。取人以身。則脩身不尤先乎。明德者脩身也。鄭大學注亦云皆自明明德也。鄭九族義見釋文。蔡傳從鄭義。而又云五服異姓之親亦在其中。不自亂乎。桓六年左傳疏引許氏五經異義云。今禮戴尚書歐陽說。九族乃異姓有屬者。父族四。五屬之內。爲一族。父女昆弟適人者與其子爲一族。己女昆弟適人者與其子爲一族。己之女子子適人者與其子爲一族。母族三。母之父姓爲一族。母之母姓爲一族。母女昆弟適人者與其子爲一族。妻族二。妻之父姓爲一族。妻之母姓爲一族。古尚書說。

九族者從高祖至元孫。皆同姓。謹案禮緦麻三月以上。恩之所及。禮爲妻父母有服。明在九族中。九族不但施於同姓。鄭駮之云。元之聞也。婦人歸宗。女子雖適人。字猶繫姓。明不得與父兄爲異族。其子則然。昬禮請期。辭曰。唯是三族之不虞。此三族不當有異姓。異姓服皆緦。禮雜記緦麻之服。不禁嫁女取婦。是爲異姓不在族中矣。周禮小宗伯掌三族之別。喪服小記說服之義曰。親親以三爲五。以五爲九。以此言之。知高祖至元孫。昭然察矣。或曰。儀禮喪服小功章云。爲外祖父母從母。則異姓之服有小功也。雜記云。己雖小功。既卒哭。可以冠取妻。則未卒哭不可也。此鄭之疏也。孫今攷之。此可以難鄭。而不可以破鄭中歐陽也。

周官云。大宰以九兩繫邦國之民。五曰宗。以族得民。禮大傳云。同姓從宗合族屬。異姓主名治際會。則異姓不稱族也。爾雅釋親。於內宗則謂之族。曰宗族。於母妻則謂之黨。曰母黨。曰妻黨。此九族同姓。萬世不易也。詩常棣毛傳云。九族會曰和。蓋言同姓之兄弟也。周官者周禮之舊名也。漢志云。周官經六篇。荀悅云。劉歆以周官為周禮。故今從舊則稱周官。而引鄭者稱周禮也。說文云。睦。敬龢也。龢與和通。周官大司徒云。六行。孝友睦婣任恤。睦次孝友。明德而睦。其序也。桓三年穀梁傳云。既者盡也。今訓已者。詩汝墳毛傳義也。詩常棣云。兄弟既具和樂且孺。既者已也。詩節南山言師尹之官失德也。其詩云。赫赫師尹。不平謂何。

又云。秉國之均。四方是維。毛傳云。均平也。則平亦均也。詩鳲鳩言君子之正國人也。其詩云。其子七兮。毛傳云。鳲鳩之養其子。朝從上下。莫從下上。平均如一。故平者恩誼之均也。平大傳作辨。詩采菽毛傳云。平平辯治也。辯與辨通。詩疏引大傳言之。史記作便。論語鄭注云。便便辨治也。後漢書劉愷傳注引鄭云。辨別章明也。士冠禮章甫注云。章明也。言以表明丈夫也。詩裳裳者華言世祿似續之賢臣也。其詩云。維其有章矣。鄭箋云。章禮文也。坊記云。夫禮章民之別。樂記云。樂章德。又言堯樂云。大章章之也。故章者節文之明也。鄭百姓義見史記集解。蔡傳云。百姓畿內庶民也。今攷中庸云。子庶民則百姓勸。此百姓之爲庶民也。

論語云。脩已以安人。又云。脩已以安百姓。堯舜其猶病諸。蓋觭人而稱百姓。濟衆之病。非畿內已也。楚語云。民之徹官百王公之子弟之質。能言能聽徹其官者。而物賜之姓。以監其官是爲百姓。然則古之百姓。必其官質而能言。能使其君聽達之者矣今攷於經。上言百姓。下言萬邦黎民。則百姓者百官族姓也。自九族推之也。虞書考言以試百官。禹貢云。錫土姓。非卽楚語之義乎。詩天保云。羣黎百姓。徧爲爾德。毛傳云。百姓百官族姓也。蓋毛不以百姓言羣黎也。白虎通云。尙書曰。平章百姓。姓所以有百者何。以爲古者聖人吹律定姓。以記其族。人含五常而生。聲有五音。宮商角徵羽轉而相雜。五五二十五。轉生四時。異氣殊音

悉備。故姓有百也。非也。隱八年左傳云。天子建德。因生以
賜姓。胙之土而命之氏。又云。官有世功。則有官族。此族姓
所繇定也。周語云。司商協名姓。協者吹律合之。而非定之
也。漢書京房傳言房本姓李。推律自定爲京氏。自定者非
必然也。論衡云。孔子吹律。自知殷宋大夫子氏之世。豈足
据乎。百成數也。五五二十五而四之。則鑿矣。昭光釋詁文。
協史記訓合。今從之。王充論衡引作叶。從今文也。江氏聲
云。光被四表。言四海之外也。若以九州言萬國。則反小矣。
江說從論衡而失之也。漢書地理志云。昔黃帝方制萬里。
畫埜分州。得百里之國萬區。故易稱先王建萬國親諸侯。
書云。協和萬國。此之謂也。漢書引邦作國。禮王制鄭注言

春秋傳云。禹會諸侯於塗山。執玉帛者萬國。言執玉帛。則是惟謂中國耳。鄭義是也。周官大行人云。九州之外謂之蕃國。世一見。各以其所貴寶為摯。此非中國。故不言玉帛也。唐制五玉三帛。中國羣后之摯也。禹貢云。成賦中邦。羣后之邦也。然則何以不言四海之外乎。皐陶謨云。弼成五服。至于五千。外薄四海。咸建五長。蓋四海之外。聖人以不治治之。故言放動。則言四海之外。言明德化民。則言中國。此以見聖人治天下之序也。皐陶謨云。光天之下。至于海隅蒼生。言四海之外也。萬邦黎獻。共為帝臣。惟帝時舉。言中國也。中庸言至聖云。見而民莫不敬。言而民莫不信。行而民莫不說。是以聲名洋溢乎中國。施及蠻貊。舟車所至。

人力所通。天之所覆。地之所載。日月所照。霜露所隊。凡有血氣者。莫不尊親。言自中國而及四海之外也。大戴禮言堯之德云。四海之內。莫不說夷。蓋內者中國也。黎衆。釋詁文。蔡傳云。黎黑也。民首皆黑。故曰黎民。蔡說與漢書鮑宣傳注同。蓋如秦所稱黔首也。皓首之民安在乎。禮祭義云。明命鬼神。以爲黔首。則百衆以畏。萬民以服。蓋黔首不足以盡萬民也。詩桑柔云。民靡有黎。毛傳云。黎齊也。此以音訓也。齊者衆也。於古文烏。詩文王毛傳云。於歎辭。時是。釋詁文。詩般云。於皇時周。其句例也。詩何彼襛矣毛傳云。肅敬。雝和也。樂記云。肅肅敬也。雝雝和也。夫敬以和。何事不行。言德之化也。眞氏者德秀也。宋史有傳。自大學引明德

之文。司馬氏光稽古錄。遂以脩齊治平言此經。朱子從之。眞氏大學衍義。又以此經冠焉。經術之儒。發明大義。非璣璣章句爲也。

乃命羲和。欽若昊天。厤象日月星辰。敬授民時。昊何老反

自此而下六節。以授時申言放勳也。乃者語辭。羲氏和氏。司授時之官。蓋此先總命仲叔。下文又分命申命而要其成也。鄭氏謂羲和重黎之後。又疑此爲羲伯和伯者。非也。若順也。元氣廣大曰昊天。厤數也。言以度分之數紀之。象像也。言以機衡之器像之。日月星辰者總其大綱而言。蔡氏謂日陽精。月陰精。星二十八宿五星也。辰日月所會十二次也。天時謂之民時者。敬天所以勤民。不違人而言天

也。要平聲重直龍反宿音秀

述曰。釋詁云。迺。乃也。詩稱迺者。皆語辭。周官賈疏序引鄭云。堯育重黎之後羲氏和氏。使掌天地之官。其時官名。蓋曰稷司徒。仲叔亦羲和之子。堯既分四時。又命四子爲之官。蓋春爲秩宗。夏爲司馬。秋爲士。冬爲共工。通稷與司徒。是六官之名見也。掌四時者曰仲叔。則掌天地者其曰伯乎。今攷呂刑云。乃命重黎。絕地天通。楚語云。少皞氏之衰也。九黎亂德。民神雜揉。不可方物。顓頊受之。乃命南正重司天以屬神。命火正黎司地以屬民。使復舊常。無相侵瀆。是謂絕地天通。其後三苗復九黎之德。堯復育重黎之後。不忘舊者。使復典之。以至于夏商。故重黎氏世敘天地而

別其分主者也。其在周。程伯休父其後也。當宣王時。失其官守。而爲司馬氏。緜是言之。呂刑言乃命重黎。未嘗言乃命羲和也。楚語言重黎氏。言程伯休父。言司馬氏。未嘗言羲氏和氏也。史記厤書謂堯復遂重黎之後。而立羲和之官。揚雄灋言謂羲近重。和近黎。亦意言之爾。重黎氏世敘天地。重司天。黎司地。而羲和則專司天也。司天屬神。司地屬民。而羲和則專司民時也。且鄭語云。荆子熊嚴重黎之後也。又云。黎爲高辛氏火正。命曰祝融。蓋鄭語以重黎爲一人也。與楚語異矣。豈始分官而後合歟。然楚語言重黎氏世敘天地。又言別其分主。則分而非合也。昭二十九年左傳云。少皡氏有四叔。曰重。曰該。曰脩。曰熙。使重爲句芒。

該爲蓐收。脩及熙爲元冥。顓頊氏有子曰犂。爲祝融。犂與黎通。則重黎之所出不同也。夫高辛者帝嚳也。史記楚世家云。重黎爲帝嚳火正。帝嚳誅重黎。而以其弟吳回爲重黎。蓋本之鄭語。亦以重黎爲一人也。苟爲一人。則愈非義和矣。周官六卿。列天地四時。唐制未有聞也。義和四子。不可以爲六人也。漢書百官公卿表謂命義和四子是也。大傳言八伯。曰義伯。曰和伯。伯者其官。猶王制言八州八伯也。非長乎仲叔之稱也。仲叔者目其人。猶詩言南仲方叔也。經固不言伯也。若順。釋言文。詩黍離疏引許氏異義云。今尚書歐陽說。春曰昊天。夏曰蒼天。秋曰旻天。冬曰上天。爾雅亦云。古尚書說。天有五號。各用所宜稱之。尊而君之。

則稱皇天。元氣廣大。則稱昊天。仁覆閔下。則稱旻天。自上監下。則稱上天。據遠視之蒼蒼然。則稱蒼天。謹案尚書堯命羲和。欽若昊天。總敕四時。故知昊天不獨春也。鄭駁之云。六藝之中。諸稱天者。以己情所求言之。非必於其時。浩浩昊天。求天之博施也。鄭義是也。今爾雅釋天云。春爲蒼天。夏爲昊天。蓋於許所稱。春夏互易。秋冬則同也。釋詁云。厤數也。大戴禮云。帝嚳厤日月而迎送之。周髀云。包犧立周天厤度。蓋治厤非度分無以爲數也。管子云。伏戲作九九之數以合天道。言厤度也。易繫辭傳云。象也者像也。又云。以制器者尚其象。則象天必有其器也。經云。在璿機玉衡。以齊七政。舜之所察。卽堯之所象者也。易繫辭傳云。縣

象著明莫大乎日月。蓋日月爲厯象之先焉。說卦云。離爲日。坎爲月。言離得乾之二陽。坎得坤之二陰也。說文云。日實也。太陽之精。不虧。月。闕也。太陰之精。周髀云。日兆月。月光乃出。蓋日猶離火。火則外光。月猶坎水。水則內景也。禮運云。天秉陽。垂日星。地秉陰。竅於山川。播五行於四時。和而後月生也。是以三五而盈。三五而闕。此陰陽之應。晦朔弦望。所係準也。日月之行。而歲成矣。詳下三百六旬疏。縣古懸字。周官馮相氏云。掌二十有八星之位。而周官不著其星名。爾雅釋天。著星名十七而已。月令著星名二十六。有建弧。無箕昴鬼張。史記律書著星名二十八。有建罰狼弧。無斗觜井鬼。謂畢爲濁。謂昴爲留。謂柳爲注。蓋不同也。

今攷東方蒼龍七宿。曰角亢氐房心尾箕。南方朱鳥七宿曰井鬼柳星張翼軫。西方白虎七宿曰奎婁胃昴畢觜參。北方元武七宿。曰斗牛女虛危室壁。此二十八宿之名淮南子時則訓漢書律厤志皆備焉。而虛昴之名著於堯典則堯時當列二十八宿也。二十八宿。所以紀天之度。皆日之所躔。月之所離。五星之所步者也。五星者東方木曰歲星。南方火曰熒惑。中央土曰塡星。西方金曰太白。北方水曰辰星。此五星之名。史記天官書漢書天文志皆備焉。塡讀若鎭。厤家以二十八宿爲經。五星爲緯。蓋若織之經緯然也。周官大宗伯云。以實柴祀日月星辰。鄭注云。星謂五緯。而書疏於此經。謂鄭以星辰爲一。授時無取五緯者。非

也。夏小正云。四月初昏。南門正。七月初昏。織女正東鄉。則衆星猶以紀時也。況五星乎。鄭七政注亦云日月五星也。易云。在天成象。在地成形。文七年左傳引夏書而釋之云。水。火。金。木。土。穀。謂之六府。此六府之五行。在地成形者也。五星則在天成象者也。皋陶謨云。撫于五辰。辰時也。所謂播五行於四時也。史記厤書云。黃帝考定星厤。建立五行。則堯之授時。其測五星可知也。經固統言星也。鴻範言五行。又言星辰。則星不得舍五行言也。五星之行。步而紀焉。詳下以齊七政疏。昭七年左傳云。日月之會。是謂辰。蓋東方三次。曰。析木。大火。壽星。南方三次。曰。鶉尾。鶉火。鶉首。西方三次。曰。實沈。大梁。降婁。北方三次。曰。諏訾。元枵。星紀。此

十二辰之名。散見於左傳國語爾雅諸書。而漢志皆備焉。月與日一歲十二會。故布周天爲十二次也。十二次者。二十八宿之所分也。以十二子言之。析木寅也。大火卯也。壽星辰也。鶉尾巳也。鶉火午也。鶉首未也。實沈申也。大梁酉也。降婁戌也。諏訾亥也。元枵子也。星紀丑也。故周天者渾圖之象。非可象以平圖之圖也。以意通之可矣。今以圖附堯典後焉。昭元年左傳云。高辛氏有二子。伯曰閼伯。季曰實沈。居于曠林。不相能也。日尋干戈。以相征討。后帝不臧。遷閼伯于商邱。主辰。遷實沈于大夏。主參。襄九年左傳云。陶唐氏之火正閼伯居商邱。蓋遷閼伯實沈者。帝堯也。名參次爲實沈。堯時未有也。釋天云。星紀斗牽牛也。蓋周初

冬至日在牽牛。其季年則在斗。皆星紀之次也。然則辰名始於周乎。夏小正云。五月初昏。大火中。則大火之次。夏時著之矣。夏承唐虞。則堯時列十二次可知也。其次名殆不盡同也。襄三十年左傳云。歲在娵訾之口。迨昭十一年言之。則云歲在豕韋。蓋豕韋者。娵訾之異名也。次有異名。堯時無緜稽也。襄二十四年左傳云。在商爲豕韋氏。鄭語云。大彭豕韋。爲商伯矣。則亦非堯時也。祭灋云。帝嚳能序星辰以著衆。堯之厤象。蓋有緜也。大傳引敬授民時。民不作人。史記漢書同。唐天寶三載。衞包改古文。則諱而作人爾。

分命羲仲。宅嵎夷。曰暘谷。寅賓出日。平秩東作。日中星鳥。以殷仲春。厥民析。鳥獸孳尾。嵎音隅暘音陽析星厤反孳音字

此分命以司春也。宅居也。嵎夷禹貢靑州嵎夷是也。暘日出也。谷空道也。義仲居東。當明出地上。故曰暘谷。寅敬也。賓者先候而迎之也。蔡氏謂春分朝方出之日而識其景也。秩叙也。均而敍之。若夏小正月令先後所宜也。作動也。易曰。帝出乎震。震東方也。又曰。震動也。東作者東方春生。萬物皆動作也。中者日夜分也。言無短長也。春分言日中。春陽故與日也。星者昬中之星。南面視之。當午位也。鳥者春分昬中南方朱鳥之象也。殷中也。蔡氏謂春分陽之中也。厥其也。析散也。蔡氏謂冬寒民聚於奥。至是散處。氣之溫也。孳乳也。尾與娓通。美也。春和則鳥獸乳子而美也。蓋攷民物以知時也。朝直遙反識音志景英上聲

述日。宅居。釋言文。蔡邕石經宅皆作度。周官縫人鄭注引宅西作度西。蓋聲之近也。或以度日釋之。非也。度日嵎夷。則於經添文矣。後世治厤。唐使人四方觀望。元分測二十七所。皆分官宅居之遺也。所以求里差者也。今攷地周九萬里。其徑之密率二萬八千六百四十七里九分里之八也。以天度準之。東西爲經。南北爲緯。中國居赤道之北。北極常見。南極常隱。南行二百五十里。則北極入地一度。北行二百五十里。則北極出地一度。此古灋也。今灋。一度準二百里。蓋三百六十步爲里。而里者一百八十丈也。凡北極隱見之度同。則寒暑皆同。偏東偏西。節氣之先後分焉。今灋。東西偏一度者。差時之四分。此里差之大率也。密率

之率讀如孟子變其彀率之率。大率如字讀也。嵎、史記作郁。蓋聲之轉也。說文引作堣。釋文云、尚書攷靈燿作禺銕。書疏云。夏侯等書作嵎鐵。蓋異文也。暘亦作崵。說文云。崵山在遼西。一曰堣夷崵谷也。今攷後漢書以嵎夷爲東夷矣。蓋今遼海之地也釋文引馬云。嵎海嵎也。夷萊夷也。非也。禹貢云。嵎夷既略。又云。萊夷作牧。皆在青州。今日宅嵎夷而以萊夷亂之乎。說文云。暘日出也。詩桑柔云。大風有隧。有空大谷。毛傳云。隧道也。則谷者空道也。史記索隱云。舊本作湯谷。淮南子云。日出于湯谷。亦異文也。寅敬、釋詁文。禮言迎賓。皆先立以候者也。史記訓敬道。蓋讀賓爲儐也。儐導也。以今瀍言之。天圜繞地。赤道緯居天之中。迤而

絡之者黃道也。中國居赤道之北。黃道南至赤道二十三度半。是爲冬至。日道發南。行於地平上者少。故日短也。黃道北至赤道二十三度半。是爲夏至。日道斂北。行於地平上者多。故日永也。赤道黃道之交。是爲春分秋分。日中道而行。故日中宵中也。當二分日之交。中國於赤道北而視焉。日方及地平卯酉之中。東西正交。而後景中無失也。旣出地平。未入地平。則迤於南而非中矣。易晉象傳云。明出地上。明夷象傳云。明入地中。時其出入而迎送之。所以爲善測也。地平者半分周天。言平人立地上。極目之四際也。攷工記云。匠人建國。水地以縣。置槷以縣。眡以景。爲規。識日出之景與日入之景。晝參諸日中之景。夜攷之極星。以

正朔夕。此測東西之衡。而測日從可知也。眂與視通。縣者繩正其槷表也。今處測日於二分之午中。亦自堯典推之也。書疏於賓餞云。鄭謂春分朝日。秋分夕月。緜鄭言之。魯語所謂天子大采朝日少采夕月也。今不出之者。夕月於經無文也。周官宮伯云。行其秩敘。則秩者敘也。釋詁云。秩常也。史記訓程。蓋常程則有敘矣。周官馮相氏云。辨四時之敘。其義也。大戴禮記夏小正篇。小戴禮記月令篇。皆辨四時之敘。可因以推堯時者也。內經云。天有四時五行。以生長收藏。周書周月篇云。萬物春生。夏長。秋收。冬藏。詩采薇云。薇亦作止。毛傳云。作。生也。書疏言鄭以作爲生。夫動則生矣。今不別出也。釋詁云。動作也。則作者動也。鴻範云。

作內吉。作外凶。用靜吉。用作凶。以動靜言也。禹貢云。大陸既作。列子云。宋有田父。暨春東作。言其耕也。僞傳以春耕釋之者。蓋謂人事莫重於農也。以言其餘則不備矣。經何以言百工之庶績也。萬物動作。農事存焉。易繫辭傳云。耒耨之利。蓋取諸益。益初九云。利用爲大作。象震之動作也。月令言仲春仲秋者。皆日日夜分。內經云。漏水下百刻。以分晝夜。蓋即周官挈壺氏所掌者也。書疏引馬云。晝長六十刻。夜短四十刻。晝短四十刻。夜長六十刻。晝中五十刻。夜亦五十刻。今不出之者。古今時刻。不必同也。今灋日十二時。時八刻。刻十五分。凡九十六刻也。大傳云。王者南面視星之中。而知民緩急。蓋民時其不失也。曲禮云。前朱鳥

而後元武。左青龍而右白虎。此四方之象也。南方之次。曰鶉尾。曰鶉火。曰鶉首。朱鳥之象也。師曠禽經云。赤鳳謂之鶉。大傳云。主春者張。天官書云。張嗉。謂鳥之嗉也。堯典著二分二至昏中星。月令周書周月篇著四時十二月月所在星昏旦中星。蓋因堯典而詳之者也。中星不同者。歲差之緜也。漢儒不知歲差。故中星不同。皆意言之爾。東晉虞喜始明歲差之灋。今灋定七十年有奇而差一度。自堯至今。四千餘年。堯時春分日躔在昴。昏中者星鳥。今之春分日躔在室。昏中者東井也。夫測中星亦所以測日也。既得中星。以日入之度推之。然後日躔可知也。殷。中。釋詁文。厤其。釋言文。呂氏春秋仲春紀云。耕者少舍。高誘注云。少舍

少在都邑。尙書日。厥民析。散布在野。盡散者析之訓也。蔡義統言凡民。於義尤悉也。孳尾史記作字微。說文敘云。字者言孳乳而寖多也。尾古通微。戰國策云。信如尾生高。論語作微生高。史記集解引說文云。尾交接也。今說文無之。今云。尾微也。江氏云。方字尙微也。然仲春則字不微矣。列子云。孳尾成羣。張湛注云。孳尾牝牡相生也。釋文云。交接日尾。然則尾而後孳。何以經言孳尾。不言尾孳乎。尾古通娓。詩旄邱云。瑣兮尾兮。流離之子。毛傳云。瑣尾少好之貌。流離鳥也。詩防有鵲巢云。誰侜予美。釋文引韓詩美作娓。則尾者美也。好亦美也。美古通媺。周官大司徒云。媺宮室。

申命羲叔。宅南交。平秩南譌。敬致。日永星火。以正仲夏。厥民因。

鳥獸希革。譌五禾反

此申命以司夏也。申。重也。旣以大綱總命之。又以專職分命而重申之。義仲亦申命。羲叔亦分命。互文也。其言四時日星者。皆申言厤象中事也。南交。大傳謂堯南撫交阯。又謂中祀大交是也。不言曰明都者。朔方曰幽都。南交當曰明都。互見則省文也。易象南方離明。其義著矣。譌。化也。南譌者南方夏長。萬物皆化育也。致。致日也。言測景而推之也。周官冬夏致日。夏言敬致。而冬不言者。互見也。永。長也。火者夏至昏中。東方大火之辰也。正者。蔡氏謂夏至陽之極。午爲正陽之位也。因者因於前時也。猶左傳言因於前地者。而曰唐人是因。蓋蒙上文而言。蔡氏謂因而又析。以

氣熱也。希疏也。革者皮去毛也。鄭氏曰。夏時鳥獸毛疏皮見。重直龍反傳去聲中祀之中直衆反音仲夏長之長丁丈反皮見之見賢遍反

述曰。申重。釋詁文。易說卦云。震東方也。不言兌西方也。巽東南也。不言坤西南也。兌正秋也。不言震正春也。坎者水也。不言離者火也。八卦之位。四時五行。皆互見也。召誥云。我不敢知曰。有夏服天命。惟有歷年。我不敢知曰。有殷受天命。惟有歷年。服命受命。互文也。中庸云。郊社之禮。所以事上帝也。不言后土。省文也。明乎郊社之禮。禘嘗之義。禮繇義生。互文也。此古經之例也。通乎其例。則讀古經而無所牴矣。大戴禮云。昔虞舜以天德嗣堯。朔方幽都來服。南撫交阯。蓋漢交阯郡。今越南之地也。大傳鄭注云。中。仲也。

古字通。春爲元。夏爲仲。南交稱大交。是也。書疏引鄭云。夏不言曰明都者。三字摩滅也。又引王云。避敬致也。皆非也。此省文也。非闕文亦非避文也。譌不作訛。周官馮相氏注引作譌。釋言云。譌化也。易繫辭傳云。範圍天地之化而不過。中庸云。可以贊天地之化育。其義也。史記索隱作南爲。詩兔爰首章。爲與羅同韻。蓋爲古音譌也。漢書王莽傳作南僞。荀子云。人之性惡。其善者僞也。僞古通爲。謂人爲之也。釋詁云。載謨僞也。今不從者。以南言爲。則汎也。東作南爲。則複也。孫氏謂漢志注云。爲成也。淮南子云。歲旱禾不爲。謂不成也。然經言西成。不言南成也。釋言云。厎致也。桓十七年左傳云。日官居卿以厎日。謂致日也。攷工記玉人

云。土圭尺有五寸以致日。此致之之器也。周官馮相氏云。冬夏致日。月令云。仲夏日長至。仲冬日短至。此致之之繇也。周官司徒云。以土圭之灋正日景。以求地中。日至之景尺有五寸。謂之地中。蓋東周之地。夏至之日也。則堯時從可推也。周髀云。天離地八萬里。又云。冬至日晷長。夏至日晷短。日晷損益。寸差千里。蓋張衡蔡邕之疑周髀者。將在斯也。晉書志引鄭云。凡日景於地。千里而差一寸。景尺有五寸者。南戴日下萬五千里也。隋書志稱劉焯云。今交州表北無景。計無萬里。南過戴日。是千里一寸。非其實差。是也。永長。釋詁文。夏小正云。五月初昏大火中。傳曰大火者心也。此仲夏五月。其中星與堯時同也。釋天云。大辰房心

尾也。大火謂之大辰。詩七月云。七月流火。毛傳云。火大火也。易之言卦氣者。仲冬十一月爲子。北方之正位。陰極則陽復之一陽生也。季冬十二月爲丑。臨之二陽也。孟春正月爲寅。泰之三陽也。仲春二月爲卯。大壯之四陽也。季春三月爲辰。夬之五陽也。孟夏四月爲巳。乾之六陽也。仲夏五月爲午。南方之正位。陽極則陰。姤之一陰生也。季夏六月爲未。遯之二陰也。孟秋七月爲申。否之三陰也。仲秋八月爲酉。觀之四陰也。季秋九月爲戌。剝之五陰也。孟冬十月爲亥。坤之六陰也。昭元年左傳云。遷實沈于大夏。又云。唐人是因。謂因於前地也。釋詁云。仍因也。則因者仍於前之謂也。僞傳云。因謂老弱因就在田之丁壯。以助農也。非

也。論語云。因不失其親。今但言因。何以知其爲丁壯乎。詩豳風云。同我婦子。饁彼南畝。非仲夏惟然也。江氏謂說文云。因就也。又云。就就高也。月令云。仲夏之月可以居高明。夫因者不必就高也。孟子云。水之就下。又云。爲高必因邱陵。爲下必因川澤。則所就不同也。孫氏謂釋詁云。儴因也。說文云。漢令。解衣耕謂之襄。蓋以襄通儴也。然耕者解衣。何必仲夏邪。希者稀之省文。說文云。稀疏也。又云。革獸皮治去其毛。革更之。鄭義見詩斯干疏。漢書鼂錯傳云。揚粵之地。鳥獸希毛。其性能暑。亦其義也。

分命和仲。宅西。曰昧谷。寅餞納日。平秩西成。宵中星虛。以殷仲秋。厥民夷。鳥獸毛毨。毨先典反

此分命以司秋也。分命史記作申命。蓋以互文釋之。承乃命羲和而言也。言西而不實其地者。天圜繞地。中國地勢偏東。西行者遠。和仲可至則至焉。故所居不實其地也。和仲居西。當明入地中。故曰昧谷。餞者將行而送之也。蔡氏謂秋分夕方納之日而識其景也。納者入也。西成者西方秋收。萬物皆功成也。宵夜也。秋分言宵中。秋陰故舉宵也。春亦宵中。秋亦日中。互見也。虛者秋分昏中北方虛宿也。亦言殷者。蔡氏謂秋分陰之中也。夷平也。蔡氏謂暑退而人氣平也。鄭氏曰。毨理也。毛更生整理。圜與圓同 宿音秀

述曰。史記集解引鄭云。西者隴西之西。今人謂之兌山。鄭於義未悉也。易文言云。坤至靜而德方。蓋德方非形方也。

大戴禮天圓篇云。單居離問於曾子曰。天圓而地方者。誠有之乎。曾子曰。如誠天圓而地方。則是四角之不揜也。參嘗聞之夫子曰。天道曰圓。地道曰方。繇是言之。易說卦所以於乾言爲天爲圜。而於坤言爲地不言爲方也。內經云。黃帝曰。地之爲下。否乎。岐伯曰。地爲人之下。太虛之中也。曰。馮乎。曰。大氣舉之也。言地在天圜之中也。中國地勢偏東。攷禹貢九州而可知也。馮古憑字。史記厤書云。幽厲之後。史不記時。君不告朔。故疇人子弟分散。或在諸夏。或在夷狄。今攷於經。則堯時疇人。固宅西矣。宅西不言方。不與朔方互文者。嵎夷南交朔方。皆實其地之稱。若朔方地名。非以方言也。書疏言夏侯等書。昧谷作柳谷。蓋柳者桺之

變文。古書音同假借。谷與穀通。今可攷也。大傳云。秋祀柳穀。鄭注云。柳聚也。齊人語。三國志虞翻傳注。言翻奏鄭解尙書之失云。古大篆丣字。讀當爲桺。古桺丣同字。而以爲昧。虞謂鄭失者。蓋鄭所傳古文作昧。而以今文作柳者通之也。史記亦作昧谷。從古文也。淮南子云。淪於蒙谷。是謂定昏。昧谷猶蒙谷也。說文云。丣古文酉。蓋酉直酉位。日入之時也。故虞以桺谷爲酉谷焉。詩韓奕箋云。餞送之。則餞者送也。納史記作入。公羊傳云。納者入也。莊子云。正得秋而萬寶成。言西成也。釋天云。元枵虛也。北陸虛也。史記天官書云。北宮元武虛。蓋謂此也。釋詁云。平夷易也。則夷亦平也。鄭義見周官司裘疏。秩文從先。義與洗通。周語言姑

洗者。以脩絜言之。白虎通云。洗者鮮也。漢志云。洗。絜也。脩理鮮絜。鄭之毨義同也。說文云。毨仲秋鳥獸毛盛。可選爲器用。讀若選。蓋以音訓也。

申命和叔。宅朔方。曰幽都。平在朔易。日短星昴。以正仲冬。厥民奧。鳥獸氄毛。奧安到反　氄如勇反

此申命以司冬也。朔方者實其地之稱。猶嵎夷南交也。非徒言北方也。詩曰。城彼朔方。沿古稱也。蓋北方寒冰。日有不照。宜於朔方準望也。和叔居北。當幽陰之地。故曰幽都。都聚也。陰之聚也。在察也。不言秩者。互文也。非冬無敘事也。察而後敘之。敘而又察之。察以終始。宜言於冬也。冬言朔者。終則有始。如月之朔也。易曰。生生之謂易。言其變終

始不窮也。朔易者北方冬藏萬物皆變易也。四時變易冬爲萬物之終始。故獨言朔易也。昴者冬至昏中西方昴宿也。言鳥於春而四方之象明。言火於夏而十二辰明。言虛於秋言昴於冬而二十八宿明。皆互見也。亦言正者蔡氏謂冬至陰之極。子爲正陰之位也。鄭氏曰。奧內也。氄說文作毴。謂毛盛也。馬氏曰。氄溫柔貌。

述曰。引詩者出車文。毛傳云。朔方近玁狁之國也。此毛之實其地也。夫玁狁固北方也。非實其地。則所城者北方何地乎。又何以言近玁狁乎。蓋其詩先云。往城于方未實其地也。其後云。城彼朔方。遂實其地也。此與詩烝民所謂城彼東方者不同。彼言東方。未實其地也。則以其下有所謂

仲山甫徂齊者。遂實其地也。史記衛青傳。言漢築朔方城以禦匈奴。詔書猶引詩言之。今甘肅寧夏府之地也。釋訓云。朔北方也。經言北方。獨稱曰朔。朔易之朔。是也。曰朔巡守。曰朔南暨。皆然也。徒言北方。則曰宅朔可矣。何必曰朔方乎。山海經云。北海之內。有山名曰幽都之山。經言幽都。非山也。墨子云。昔者堯治天下。南撫交阯。北降幽都。淮南子云。幽都之門。高誘注云。都聚也。禮記云。齊之元也。以陰幽思也。在察。釋詁文。蓋知所在則察之矣。易賁彖傳云。觀乎天文以察時變。其義也。朔易史記作伏物。大傳云便在伏物。北方者伏方也。今從朔易者。東南西朔作譌成易。經文一例也。故大傳又云。辯在朔易。朔始也。爾雅舍人注云。

朔盡也。北方萬物盡。故曰朔也。蓋終則有始也。說文引祕書云。日月爲易。阮氏云。遂以合朔而言朔易也。則其義偏矣。經言四仲。則四孟四季。凡十二月之合朔可知也。詩云。十月之交。朔日辛卯。日有食之。阮氏遂以交朔而言南交也。則嵎夷又何說耶。釋天云。大梁昴也。西陸昴也。詩小星毛傳云。昴留也。蓋有司授時。二分二至。直南方午位。凡某象某辰某宿。於其昏中也。皆紀其度。史氏將備書之。而又不爲繁辭。故互文焉爾。不然。釋或言象。或言辰。或言宿。釋經者執一以求之。則固也。奧史記作燠。馬本作隩。釋文引馬云。隩煖也。鄭義見文選赭白馬賦注。爾雅釋宮云。西南隅謂之奧。則奧者內也。詩豳風云。嗟我婦子。曰爲改歲。入

此室處言處與也。馬氏者融也。後漢書有傳。馬義見釋文。

帝曰。咨汝羲暨和。朞三百有六旬有六日。以閏月定四時成歲。允釐百工。庶績咸熙。朞吉其反有音又

此總命仲叔而要其成也。咨嗟。暨與也。朞者天周一歲也。史記曰。歲三百六十六日。是也。十日爲旬。有古通又。閏者餘分之月。定正也。以閏月正四時者。鄭氏謂使分至啟閉不失其常也。成歲者以天周之歲。成爲授時之歲也。易曰凡三百有六十。當期之日。期卽朞也。易則於授時之歲而言期爾。蓋以周髀推之。周天三百六十五度四分度之一。在天成度。在厤成日。一歲三百六十五日四分日之一也。一日九百四十分。以四分之得二百三十五分也。王氏謂

舉全數言之。故云三百六十六日也。周髀曰。日行一度。月後天十三度十九分度之七。蓋日行一度。此以右旋爲數也。則月行十三度十九分度之七可知也。月後天十三度十九分度之七。此以左旋爲數也。則日後天一度可知也。蔡氏謂天圜繞地左旋。一日一周而過一度。日月麗天而不及天行者。卽周髀所推後天之數也。故日後天一度者。積三百六十五日。九百四十分日之二百三十五。而與天會。則於歲多五日有奇。所謂氣盈也。月後天十三度十九分度之七者。積二十九日。九百四十分日之四百九十九。而與日會。凡十二會。則於歲少五日有奇。所謂朔虛也。蔡氏謂氣盈朔虛而閏生焉。三歲一閏。五歲再閏。十有九歲

七閏。則氣朔分齊。是爲一章。是也。釐理。工官也。庶衆。績功。咸皆。熙興也。百官衆功。必待授時。此堯所以先授時也。○以上六節言之。堯之授時。豈功在唐之天下已哉。日月星辰者。萬世授時之要也。日景者。萬世求里差之灋也。中星者。萬世求歲差之灋也。閏閏四時者。萬世求中氣之灋也。堯欽以敬之。明以察之。文以經緯之。思以終始之。此堯之授時。所以爲萬世放勳也。辯音比奇音羈差初牙反灋與法同闢去聲

述曰。咨嗟。暨與。釋詁文。朞說文引作稘。謂復其時也。史記朞作歲。漢書律厤志同。蓋歲文從步。自天步言之。則一朞三百六十六日而歲成也。後世所謂歲周。亦所謂歲實也。易云。寒暑相推而歲成焉。此天周之歲也。自人之步天言

之。則一朞三百六十日而成歲也。朞亦作期。易言乾坤之策云。凡三百有六十。當期之日。蓋易於授時之歲而言期。本乎天周之歲以成之者也。成歲者易所謂財成天地之道也。經云。歲二月。此授時之歲也。說文云。旬徧也。十日爲旬。蓋周官所謂挾日也。挾者浹也。有與又通。若春秋十有一年。其例也。鄭義見隱元年公羊傳疏。周官大史云。閏月詔王居門。文六年穀梁傳云。閏月者附月之餘日也。積分而成於月者也。說文云。閏。餘分之月。从王在門中。定史記作正。文六年左傳云。閏以正時。定者正也。僖五年左傳云。凡分至啟閉。必書雲物。杜注云。分。春秋分也。至。冬夏至也。啟。立春立夏。閉。立秋立冬。杜說蓋周髀所謂八節者也。昭

十七年左傳云。元鳥氏司分者也。伯趙氏司至者也。靑鳥氏司啟者也。丹鳥氏司閉者也。此郯子言少皡氏之官。則分至啟閉。堯之前已著也。周書時訓篇。言立春驚蟄雨水。春分。穀雨淸明。立夏。小滿芒種夏至。小暑大暑。立秋處暑白露。秋分寒露霜降。立冬。小雪大雪冬至。小寒大寒。凡二十四氣。皆言之備也。夏承唐虞。夏小正云。正月啟蟄。固言之矣。周書周月篇云。月有中氣。以著時應。春三月中氣。驚蟄春分淸明。夏三月中氣。小滿夏至大暑。秋三月中氣。處暑秋分霜降。冬三月中氣。小雪冬至大寒。閏無中氣。斗指兩辰之閒。此周月而可以明堯時者也。蓋三百六十六日。八分之爲八節。二十四分之爲中氣節氣。七十二分之爲

候一候五日有奇。三候一氣。閏無中氣。則四時不失其常也。周天三百六十五度。四分度之一。以十二月分之。則一月當三十度有奇。中氣者。正一月度分之中也。閏無中氣。前月之中氣。在閏月之朔。前後月之中氣。在閏月之晦後。文元年左傳云。舉正於中。蓋謂此也。節氣者。遞一月度分之初終也。自漢以來。或以驚蟄爲正月中。以雨水爲二月節。或以雨水爲正月中。以驚蟄爲二月節。或以穀雨爲三月節。以清明爲三月中。或以清明爲三月節。以穀雨爲三月中。雖有不同。皆無不求中氣者也。若夫斗指兩辰之閒。自周而後。歲差不同。堯典固不以斗言也。明史志言回回曆不用閏月。以三百六十五日爲一歲。歲十二宮。宮有閏

日。非堯典之義也。節氣過宮。人所難見者也。晦朔弦望。人所易見者也。授時之灋。用其易見者。而爲之閏月以通之。此堯典所爲不可易也。王氏者。肅也。三國志附王朗傳。王義見書疏。古厤亡矣。漢志言六厤。所謂黃帝顓頊夏殷周及魯厤者。沈約謂六國及秦時人爲之爾。周髀者。蓋古句股之數。厤度著焉。其書稱周公受於大夫商高者也。其稱陳子與榮方所言者。雖或失之。然厤度終賴以存也。書疏言蔡邕天文志嘗議周髀之書。則其書古矣。宋太祖時。沮渠茂虔獻其書。今泰西算術。皆繇是推之也。周者。日表立東周也。故曰周髀長八尺。髀者。股也。正晷者。句也。周髀云。天三百六十五度。四分度之一。歲三百六十五日。四分日

之一。又云。歲三百六十五日九百四十分日之二百三十五所謂四分日之一也。漢志謂在天成度在厤成日者。是也。蓋周天之度。何以知之乎。積日後天之數。則知之矣。月二十九日九百四十分日之四百九十九。亦周髀義也。天左旋。日月亦從而左旋。其右旋者。因其不及天而見者也。不及天者。後天者也。厤家言日月右旋。今泰西法同。蓋於度分不及者。不以爲日月後天之數。而以爲日月所行之數。則實測然也。蔡義反之而實相成也。明史志言太祖以蔡義爲非。此明而未融也。朱子謂厤家以進數難算。祇以退數算之。是也。朱子詩傳從厤家之說者。朱子謂恐人不曉云爾。而蔡言日月不及天者。爲其理之順。數之本然也。

易離象傳云。日月麗乎天。明其從天而行也。故天行健。日之不及者幾希矣。非日遲於月也。日者陽也。剛而健也。君道也。月者陰也。柔而順也。臣道也。健行者疾。順行者遲。陰從陽。臣從君。日月之象也。今必若周髀之言右旋者曰。月度疾。日度遲。則日月皆違天矣。是言數而不知理也。豈立言之善乎。周髀所以著後天之數也。詳下璿機玉衡疏。歲十二月。月三十日。朔虛者二十九日。故歲之小月六。少六日弱焉。氣盈者大餘五日。小餘四分日之一也。易云。五歲再閏。今以蔡義推之。蓋氣盈者多五日。九百四十分日之二百三十五。朔虛者少五日。九百四十分日之五百九十二。則一歲所餘。得十日。九百四十分日之八百二十七矣。

故三歲一閏。踰五歲則再閏。其大較也。迨十九歲所餘。得二百六日六百七十三分。於時七閏。亦二百六日六百七十三分。所謂氣朔分齊也。十九歲爲一章。四章爲一蔀。皆周髀義也。後世度所析分。損益不同。今灋周天三百六十度。度六十分。亦堯典成歲之數也。詩臣工。鄭箋云。釐理也。毛傳云。工官也。庶衆。績功。咸皆。熙興。釋詁文周語云。熙廣也。或曰。古者郱爲厤灋。特重其事。故史先書之。猶少皞氏以鳥名官。首曰。鳳鳥氏厤正也。非也。論語言爲邦。首曰。行夏之時。非先授時。不能舉事也。

帝曰。疇咨若時登庸。放齊曰。允子朱。啟明。帝曰。吁。嚚訟。可乎。放方往反允引信反嚚魚巾反

自此而下三節。以知人申言放勳之德也。疇誰。咨謀。若順。時是。登升。庸用也。言誰謀順是升用乎。蓋天下莫不順於失賢。升用得賢。則順矣。易所謂思順尙賢也。放齊堯臣。允嗣也。堯嗣子丹朱也。啟開也。吁驚異之辭。口不道忠信之言爲嚚。訟爭也。言以不忠信之言與人爭也。可乎言不可也。蓋異於爭臣爭子之開明者矣。蔡氏曰朱蓋以其開明之才。用之於不善。故嚚訟。禹所謂傲虐也。此堯之明。深知其子之惡。不以一人病天下也。訟爭讀爭平聲爭臣爭子讀爭去聲

述曰。蔡傳云。此下至鯀績用弗成。皆爲禪舜張本也。蔡起下文而言。非也。用賢。順事。救災。三者皆履帝位者之常謀。非爲巽位而然也。疇誰。咨謀。時是。登升。釋詁文。詩兔爰毛

傳云。庸用也。書疏引馬云。義和卿官。堯末年老死。庶績多闕。故求賢順四時之職。欲用以代義和。馬承上文而言。非也。登庸非必代義和也。馬釋時爲四時。自義和而言之也。蔡傳云。誰訪順時爲治之人而用之乎。蔡於經病添文也。史記云。誰可順此事。此猶是也。易繫辭傳云。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。則順者得賢之義也。釋詁云。允嗣繼也。允嗣義同僞傳云。允國子。爵。非也。此從僞古文允征而爲之說爾。啟史記訓開書疏云。放齊。聖朝之臣。當非庸品。稱嚚訟以對何哉。將以知人不易故也。驩兜舉共工。以爲比周投之遠裔。放齊舉嗣子。不爲凶人者。非苟爲比也。蓋疏以四岳舉鯀而推之也。然

四岳堯所欲巽位者也。則其為人可知矣。放齊未有聞也。求官而舉嗣子。意亦難知也。以為聖朝之臣而與之。驩兜其非聖朝之臣乎。雖四罪不及放齊。然三年幽黜。其書或亡。放齊臣品。闕疑可也。說文云。吁驚也。口不道忠信之言為嚚。僖二十四年左傳文。說文云。訟爭也。孝經云。昔者天子有爭臣七人。雖無道不失其天下。諸侯有爭臣五人。雖無道不失其國。大夫有爭臣三人。雖無道不失其家。士有爭友。則身不離於令名。父有爭子。則身不陷於不義。故當不義。則子不可以不爭於父。臣不可以不爭於君。此以忠信爭之而可者也。啟明之義也。嚚訟則嚚然其不可矣。可不可之間。似是而實非。察之固其難也。況父於其子乎。大

學云。故諺有之曰。人莫知其子之惡。蓋明蔽於愛也。史記云。堯知子丹朱不肖。曰。終不以天下之病而利一人。卒授舜以天下。則明之至也。蔡傳云。堯至公至明。今不出之者。明之至則私不得而蔽之。至公在至明中也。經所以獨言堯之欽明也。

帝曰。疇咨若予采。驩兜曰。都。共工。方鳩僝功。帝曰。吁。靜言庸違。象恭滔天。（驩呼端反兜多侯反 共音供僝士簡反）

予我。采事也。言誰謀順予事乎。易曰。坤順也。坤六二曰。或從王事。蓋順事也。都歎辭。驩兜堯臣。共工共給百工之官。蔡氏謂古之世官族也。禮曰。君前臣名。共工稱官不名。古禮猶略也。方大。鳩聚也。左傳言少皞氏以鳥名官。曰。五鳩

鳩民者也。合五鳩以聚之。此大聚之類也。僝布也。言大聚而布事功也。易之萃曰。順以說。故聚。驩兜所以言此爲順事之謀也。靜謂未用之時也。庸用違背也。蔡氏謂靜則言。用則背。是也。象恭者。貌僞爲恭也。滔天史記訓漫天。猶慢天也。滔慢也。詩之蕩曰。天降滔德。蓋驩兜共工。比周相薦。然小人有才。先或功多。從古所以敗事也。論語曰。巧言令色。鮮矣仁。又曰。色取仁而行違。在邦必聞。在家必聞。共工之類也。非堯之明。則不能知之矣。唐德宗曰。人言盧杞姦邪。朕殊不覺其然。李泌曰。此乃杞之所以爲姦邪也。宋高宗曰。秦檜樸忠過人。朕得一佳士也。游酢薦檜人才可方荀文若。嗚呼。難哉。皡音昊說音悦比毗志反鮮上聲行聞皆去聲酢在洛反

述曰。予。我。釆事。釋詁文。馬云。釆官也。說見釋文。馬亦從釋詁也。今不出之者。上言事。下言功。經文著也。且帝言予事。則其爲在官可知也。釋詁云。都於也。詩文王毛傳云。於歎辭。則都義同也。書疏史記集解引鄭云。共工。水官名。其人先祖居此官。故以官氏也。非也。昭十七年左傳云。共工氏以水紀。故爲水師而水名。周語云。共工壅防百川。此共工水官也。經言司空平水土。又言垂爲共工。此共工非水官也。且其人苟非世官。舉先世官氏而對君非所宜也。隱八年左傳云。官有世功。則有官族。蓋官族者官氏。卽官名。故對君稱之也。經言流共工。史以官氏稱也。共工既流。垂居其官。僞傳云。共工。官稱。傳不以爲官氏也。夫共工大惡。既

不書名。又不書氏。此豈史遷哉。楚辭天問云。康回馮怒。王逸注云。康回。共工名。令無緣稽也。方。史記作旁。士喪禮鄭注云。今文旁爲方。周書大匡篇云。旁匡於衆。旁匡猶大匡也。易云。直方大。旁文從方。旁及四方。言其大也。晉語韋注云。方。大也。鳩。說文引作逑。釋詁云。鳩。聚也。蓋大聚所以爲功也。蔡傳云。方且鳩聚。非也。引左傳者。昭十七年文。襄二十五年左傳云。度山林。鳩藪澤。亦共工之事也。僝。說文引作僝。謂具也。史記訓布。事具則布之矣。中庸云。布在方策。猶具在也。靜。史記訓善。謂善言其用僻。蓋以靜通靖。故爲善也。藝文類聚引韓詩說云。靖。善也。文十八年左傳云。靖譖庸回。文選注云。回。邪僻也。周語注云。違。邪也。今不出史

記者蔡於義尤明也廣雅云違偝也背與偝通論語云違之言去之也又云無違言不背也凡違去則背之也違文從韋說文云韋相背也靜與庸對文鴻範云用靜吉用作凶其例也滔慢詩蕩毛傳義也滔德從唐石經今本作慆德昭二十六年左傳云官不滔言順事也蔡傳疑滔天因下文而誤非也引盧杞者見唐書引秦檜者見宋史文若者荀彧之字也見後漢書三國志可方之方並也詳微子疏

帝曰咨四岳湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天下民其咨有能俾乂僉曰於鯀哉帝曰吁咈哉方命圮族岳曰异哉試可乃已帝曰往欽哉九載績用弗成 湯音傷於古文烏鯀故本反咈扶弗反圮皮美反异

羊吏反 載上聲

咨嗟也。四岳官名。蔡氏謂一人而總四岳諸侯之事是也。四岳不名。敬大臣也。湯湯水盛貌。洪水大水也。方今割害也。言今之害也。蕩蕩水不定貌。懷抱襄駕也。大阜曰陵。浩浩廣大貌。滔天漫天也。俾使。乂治也。言有能使治水乎。僉皆也。蔡氏謂四岳與其所領諸侯之在朝者同辭而對也。於歎辭。鯀崇伯名。言衆皆歎鯀能也。咈違也。言帝不然之也。方命者馬氏謂方放也。鄭氏謂放棄教命。宋王氏謂圓則行方則止。蔡氏謂逆命不行也。圮敗族類也。蔡氏謂敗類與衆不和也。楚辭曰鯀婞直以亡身此鯀之惡衆不知之而堯之明則知之也。异舉也。試用也。已古通以亦用也。

言今舉之。苟用而可乃用之也。蓋當時未得能者。四岳姑從衆舉。故帝亦不得已而戒之往也。載年也。九年。三考也。祭灋曰。鯀鄣鴻水而殛死。禹能修鯀之功。蓋鯀之治水。亦著其功。故三考焉。程子謂惟其功有緒。故其自任益彊。公議隔而人心離。是以功卒不成也。鴻古通洪。○以上三節言之。丹朱共工及鯀之惡。皆先察之。堯之明也。三人雖惡。而方子之臣之。其後卒棄之。堯之恩也。不自聖而咨於衆。衆雖不逮。苟可從者從之。堯之允恭也。皆放勳之德。而以敬行之者也。婞與悻同 鄣與障同

述曰。漢書百官公卿表云。或說四岳謂四方諸侯。周官疏序引鄭云。四岳。四時之官。主四岳之事。始羲和之時。主四

岳者謂之四伯。至其死。分岳事。置八伯。鄭說非也。岳。大傳作嶽。大傳云。維元祀。巡守四嶽八伯。此八伯者。泰山。霍山。華山。宏山。皆有兩伯也。今大傳存者。陽伯。儀伯。夏伯。羲伯。秋伯。和伯。冬伯。七人也。其一人闕焉。大傳以四嶽繫八伯。謂四方八伯也。猶經言四岳羣牧也。此四岳以地言。非以官言也。周語言伯禹云。四岳佐之。又云。祚四岳國。命為侯伯。又云。此一王四伯。周語以四伯稱四岳。從所掌也。詩崧高毛傳云。堯之時。姜氏為四伯。掌四嶽之祀。述諸侯之職。是也。嶽與岳通。此四伯所以亦稱四岳也。非經所謂咨四岳也。鄭語云。姜。伯夷之後也。經言咨四岳而四岳與衆舉伯夷。帝命伯夷曰咨伯。則其官名伯。不名岳也。四伯為諸

侯之伯。故曰命爲侯伯。蓋四伯居外矣。經之咨四岳。則居內也。一人而總四岳者也。如謂僉曰者。四岳四人之辭。則經又稱岳曰。何歟。經稱岳曰。而四可省文。爲其爲一人。故也。如問四人。而答者一人。則東南西朔。必別書之。如經所書巡守者。不得統言岳也。苟其統言。則當亦稱僉曰矣。何必變文也。繇鄭言之。經言巽朕位。將巽位於四人乎。是四分天下而帝之。以讓而啟爭也。將四人而一人受其讓乎。則堯當擇一人而讓之。何爲而咨四岳也。經云。咨二十有二人。謂四岳。九官。十二牧也。奚可以損益之乎。朱子所以謂四岳一人者。取諸此也。蔡義從之。是也。凡釋經。非据經文不可也。或曰。四岳者。許由也。許以國氏也。隱十一年左

傳云。夫許大嶽之允也。嶽與岳通。周語言四岳云。賜姓曰姜。氏曰有呂。又云。申呂雖衰。齊許猶在。史記云。堯讓天下於許由。經所謂巽位四岳者也。今攷莊子云。堯與天下許由。許由逃之。此豈在官而國氏者乎。四岳之名。不繫大義。奚可鑿也。曲禮云。國君不名卿老。蓋自堯時而已然也。湯湯水貌。詩氓毛傳文。洪大。釋詁文。詩小戎云。方何爲期。鄭以方今箋之。詩簡兮云。日之方中。蓋方正其時。於義爲今也。割文從害。故訓害。或曰。方割大害也。今不從者。言方今之害。自山陵而滔天。則大害見矣。徒言大害。則未見方今之害也。莊四年左傳云。盈而蕩。僖三年左傳云。乘舟蕩公。言不定也。隱元年公羊傳云。母之懷中。言抱之也。襄篤。

釋言文。山高。故水周抱之。陵下。故水上駕之。大阜曰陵。釋地文。詩雨無正云。浩浩昊天。書今文說曰。元氣廣大則稱昊天。浩浩者廣大也。說文云。滔水漫漫大貌。俾使。釋詁文。乂說文作嬖。謂治也。僉皆。釋詁文。蔡以諸侯言者。非添文也。据四岳而明之也。今攷於經。鯀爲崇伯。諸侯也。伯夷爲諸侯之伯。亦諸侯也。禹平水土於外。皆諸侯之所見也。故以問四岳而皆對焉。蓋統乎其所領者也。經曰羣后四朝。明諸侯來助天子四時之祭也。祭者必先齊而又繹。爲時多矣。其來者則王覲焉。且饗之。或燕之也。其閒迺數奏焉。而往則其僚餞之也。爲時亦多矣。送往迎來。帝廷蓋無不有諸侯在者。故四岳常與之皆對焉。周語云。有崇伯鯀。崇

國。伯爵也。徐幹中論云。苟以衆譽爲賢。則伯鯀無羽山之難矣。咈逆。說文義也。馬義見釋文。鄭義見書疏。漢書敘傳云。諸侯方命。傅喜傳云。傅太后詔曰。放命圮族。朱博傳言傅晏放命者同。敘傳用經文。二傳用經訓。蓋訓方爲放也。非破字也。放文從方。放者棄之四方也。桓九年穀梁傳云。則是故命也。故命。右經作放命。亦其義也。史記訓方爲負。言背逆之也。孟子云。方命虐民。趙注云。方猶逆也。此蔡義之所繇也。義通。則並著焉。王氏者。安石也。宋史有傳。稱宋者。以別魏王肅之稱氏也。僞傳云。好此方名。非也。言以直自命。於經病添文也。釋詁云。圮。毀也。蓋物毀則敗矣。釋言云。圮。敗覆也。詩桑柔云。貪人敗類。成四年左傳云。非我族

類。族者類也。鴻範云。鯀陻洪水。汨陳其五行。帝乃震怒。不畀鴻範九疇。彝倫攸斁。此方命圮族之徵也。說文云。异舉也。試用。釋言文。論語云。毋吾以也。釋文云。以。鄭本作已。孟子稱無以。猶無已也。蓋古通也。說文云。以。用也。論語云。不使大臣怨乎不以。史記云。試不可用而已。或曰。可為不可者。聲之急也。僖四年左傳云。敢不共給。以敢為不敢。其例也。今不從者。為晦也。經云。嚚訟。可乎。非晦也。蔡傳云。試可治水而已。夫乃已。非而已之謂也。且堯問能治水者。豈求多於治水哉。後漢書鄭興傳云。堯知鯀不可用而用之者。屈已之明。因人之心也。書疏引李顒云。堯雖獨明。衆多不達。不得不副倒縣之望耳。夫堯之用鯀。豈屈於不達者乎

以是言堯淺矣。孟子云。堯以不得舜爲己憂試鯀之時。未得能者故也。書疏引馬云。堯知時運當然人力所不能治。亦遂用鯀。何其言之妄也。不大戾俾乂之文乎。書疏云。史欲彰舜。歸過前人。是史誣鯀矣。其亦妄哉。釋天云。夏曰歲。商曰祀。周曰年。唐虞曰載。載者年也。郭注以爲歲取歲星行一次。祀取四時一終。年取禾一熟。載取物終更始。是也。說文云。秊。穀熟也。从禾千聲。春秋曰。大有秊。其義也。

帝曰。咨。四岳。朕在位七十載。汝能庸命。巽朕位。岳曰。否德。忝帝位。曰。明明揚側陋。師錫帝曰。有鰥在下。曰虞舜。帝曰。俞。予聞。如何。岳曰。瞽子。父頑。母嚚。象傲。克諧以孝。烝烝乂。不格姦。帝曰。我其試哉。女于時。觀厥刑于二女。釐降二女于媯汭。嬪于虞。帝曰。

欽哉。否音鄙鰥故頑反女于之女而據反嬀居危反汭如銳反嬪毗人反

自此而下三節。以舉舜讓位申言放勳之德也。朕我也。古之通稱。庸命用命也。巽馬氏謂讓也。蓋丹朱不肖。堯不傳位而讓賢也。否史記作鄙。德者美惡同辭。故曰鄙德。忝辱也。明明者蔡氏謂上明謂明顯之。下明謂已在顯位者。揚舉也。側陋卑賤也。史記謂悉舉貴戚及疏遠隱匿者是也。師衆。錫與也。衆以舜與帝也。無妻曰鰥。虞氏舜名。俞然也。予聞者嘗聞其名。如何者遂求其實。瞽亡目也。帝繫曰瞽瞍生舜。心不則德義之經爲頑。母舜後母也。象舜異母弟名。傲慢也。諧和也。善父母爲孝。烝進也。蔡氏謂舜能和以孝。使之進進自治。不至大姦也。試用也。鄭氏謂試以爲臣

之事也。以女妻人曰女。時是也。是者是舜也。女于是者承
上文有鰥在下而言也。觀示也。易曰大觀在上。中正以觀
天下。下觀而化也。刑灋也。詩曰刑于寡妻。二女堯二女也。
蓋堯以二女妻于舜。示其爲灋于二女焉。釐飭。降下也。嬀
水名。水內曰汭。舜所居也。嬪婦也。虞地名。遂以爲氏。詩曰
來嫁于周。曰嬪于京。欽哉堯戒二女之辭。堯飭下二女以
婦道戒之。雖天子之女。必執婦道也。○謹案以堯之知人
而欲讓四岳。則其爲人可知矣。惜乎書之已闕也。然猶幸
闕而不闕。今存於書者。固其爲人之大者也。授之以天下。
且不貪焉。非天下之大廉。而能若是邪。孟子曰。好善優於
天下。今觀四岳對堯。述舜生平獨悉。雖布衣故舊無以過

之所以物色而勸求之者必非一日蓋休休焉好善之無窮也使受堯之天下其必不辱矣若夫堯既得舜所欲試用之者無佗焉自慎徽五典以至納于大麓皆試之事也史若連其文稱曰我其試哉慎徽云云不亦可乎而史必連者斷之何也舜鰥則五典未備也女于時將五典皆備以觀天下而化先乎二女此堯所以謹女歸之禮也五典所以克從也史之爲文至哉史記不達其義謂二女妻舜以觀其內則室矣吾聞觀其人而妻之未聞妻之而觀其人者也妻人讀妻去聲佗與他同

述曰朕我釋詁文天子稱朕始乎秦制古不同也馬義見釋文易巽彖傳云柔皆順乎剛說卦云巽爲進退順以進

退巽讓之義也。帝位言巽者。萃象傳云。上巽也。史記集解引鄭云。言汝諸侯中有能順事用天命者入處我位。此鄭以四岳為四人。而遂言諸侯也。經言汝不言諸侯也。說卦云。巽入也。言入帝位則不辭。鄭言入處於經病添文也。吳氏棫云。巽古通遜。今不出之者。巽義自明也。遜古作孫。論語云。危行言孫。又云。巽與之言。蓋古通也。經云。五品不遜。則巽遜別文也。論語云。予所否者。論衡引否作鄙。亦古通也。德為美辭。而又為惡辭者。詩言二三其德。孝經言凶德。其例也。春秋家所謂美惡不嫌同辭也。蔡讀否為不。言不德也。蓋不如其言鄙德也。易鼎象傳云。利出否以從貴也。然則否不可以從貴矣。故曰辱帝位也。忝辱釋言文。經云。

黜陟幽明明者陟之是顯之也易晉彖傳言康侯云明出地上順而麗乎大明其義也文選注引揚作敭引側作仄禮記云或以事舉或以言揚揚猶舉也凡尊貴居中卑賤居側尊貴多文卑賤多陋側陋者卑賤也釋言云陋隱也孟子云顏子當亂世居於陋巷言其隱也釋詁云師衆也又云錫予賜也則錫亦予也予古通與僞傳云衆恥己不若不得已而言之蓋以其承帝命然後與之也傳於此失其義矣夫禹益之讓讓其官也四岳烏得以堯之天下讓人乎四岳辭而帝無後命衆又烏知堯必終以天下讓人乎承帝命然後與之義之宜也皋陶謨云用殄厥世謂丹朱之傲也蓋世傳則古有天下者之常史記言五帝者堯

舜以前若黃帝顓頊帝嚳皆傳子孫故家天下者非自夏始也其讓而官天下者則非常也得其人則讓不得其人則以讓啟爭不如不讓雖有不肖之嗣猶得蒙業而安此謂傳子則其慮民也深是矣故四岳之賢在師錫之中而初不遽言者豈無義乎王制云老而無妻曰鰥劉熙釋名云愁悒不寐目恆鰥鰥然故鰥從魚魚目恆不閉也大傳云男子三十而娶女子二十而嫁舜父頑母嚚不見室家之端故謂之鰥此舜方三十而稱鰥也鰥古通矜詩何草不黃云何人不矜則通稱也僞傳云無目曰瞽舜父有目不能別好惡故時人謂之瞽配字曰瞍瞍無目之稱書疏謂論語云未見顏色而言謂之瞽則言瞽者非謂無目疏

之申傳似矣而實非也萬章問於孟子云父母使舜完廩捐階瞽瞍焚廩使浚井出從而揜之象曰謨蓋都君咸我績蓋殺舜之謀出於象而象不自露則親行其謀者瞽瞍也舜得而捐階下廩得而出井而瞽瞍不知者以其無目故也故列女傳說之云舜旣治廩乃捐階瞽叟焚廩舜往飛出又云舜浚井潛出蓋劉向以爲捐階者舜也飛出者言其下階之疾也孟子趙注云階梯也使舜登廩屋而捐去其階一說捐階舜旋從階下趙之後說近之矣不然將以爲象捐之邪瞽瞍捐之邪何萬章皆不斥言也以萬章之言例之出井者舜則捐階者亦舜也說文云捐弃也有所弃則有所取矣蓋古有反訓若釋詁以亂爲治以故爲

今以祖爲存也故言捐階者謂取之也蓋瞽瞍無目故弃
階而舜取之也若不言舜以捐階不死而遽言再爲浚井
之謀則萬章之言何其闕而無序乎史記云使舜上塗廩
瞽叟從下縱火焚廩舜乃以兩笠自捍而下去得不死後
又使舜穿井舜穿井爲匿空旁出舜既入深瞽叟與象共
下土實井舜從匿空中出此史遷采雜說言之然笠可翼
下匿空不可遽爲不如萬章之言爲可信也然即如史記
使瞽叟有目則舜何以能逃死若斯哉書疏据史記以言
瞽叟有目乃身自能然則惑也安見瞽者必不能焚廩揜
井邪史記索隱引列女傳云二女教舜鳥工上廩龍工入
井今列女傳脫此文繇今推之飛而下階者鳥工也躍而

出幷者龍工也。或曰。舜父非在下者也。呂氏春秋云。帝堯立。瞽叟乃拌五弦之瑟。作以爲十五弦之瑟。命之曰大章。然則瞽其官也。詩有瞽云。在周之庭。舜父其猶是歟。是不然也。舜父在庭。諸臣舉舜當曰有瞽官某之子某。今經所稱。非在庭之稱也。或曰。魯語云。幕能帥顓頊者也。有虞氏報焉。鄭語云。虞幕能聽協風以成物樂生者也。昭八年左傳云。自幕至於瞽瞍無違命。然則協風之聽。幕殆爲典樂之命也。命夔典樂。非瞽也。而瞽司樂者也。瞽瞍職命居虞。雖非在庭。而非在下者也。舜在下者。父不子之也。是亦不然也。論語言無違。又言不受命。孟子言莫非命也。豈必無違職命乎。言順乎天理也。幕帥顓頊。所謂無違命也。瞽瞍

厎豫。亦所謂無違命也。烏知其必不在下乎。史記云。自窮蟬至舜皆微爲庶人。孟子言二女事舜於畎畝之中。則舜與二女必事瞽瞍於畎畝之中。其皆在下無疑也。史記云。二女不敢以貴驕事舜親戚。謂其在下而事之也。漢人之議曰。舉孝廉。父別居。曾謂大孝者而別居乎。然則萬章問於孟子云。象往入舜宮。何也。同居而父子異宮。禮也。俞然釋言文。三國魏志稱庾峻云。薦舜之本實由於堯。蓋聖人欲盡衆心也。此以帝言予聞帝既知之而姑問之也。非也。呂氏祖謙云。觀如何之問。足以見堯之心矣。史記云。瞽叟亡目。而舜母死。瞽叟更娶後妻。而生象。象傲。瞽叟愛後妻子。常欲殺舜。則母者後母也。呂氏春秋史記瞍作叟。心不

則德義之經爲頑。僖二十四年左傳文。說文云。奡。嫚也。讀若傲。又云。傲。倨也。慢。惰也。嫚。侮易也。義皆通。釋詁云。諧。和也。釋訓云。善父母爲孝。善兄弟爲友。克諧不言友者。友亦所以爲孝也。釋詁云。烝。進也。詩泮水鄭箋云。烝烝。猶進進也。釋訓云。烝烝。遂遂。作也。詩棫樸云。遐不作人。甫田云。烝我髦士。作之者。進之也。易大壯上六云。不能退。不能遂。遂則進矣。易晉彖傳云。晉。進也。以音讀之。猶進進也。江氏謂楊孟文石門頌云。烝烝艾。不作乂。詩泮水毛傳云。烝烝。厚也。釋詁云。艾。養也。言厚以奉養。使不至於姦也。孫氏謂以孝烝烝者。蔡邕九疑山碑云。克諧頑傲。以孝烝烝。則文上屬也。乂。不格姦者。劉向列女傳云。舜猶內治。靡有姦意。則

舜自治也。今攷論語云。今之孝者。是謂能養。子之事親。雖厚養。豈遂能使不至於姦乎。漢書郊祀志云。天下艾安。艾亦治也。艾所以治病也。江說非也。蔡碑用經。非引經。今据以離經。則固也。劉說稱人之孝而謂之靡姦。非善言德行也。況在舜乎。孫說非也。然二說之繇。皆欲通孟子而求之也。孟子云。舜不告而娶。爲無後也。又云。帝亦知告焉則不得妻也。萬章問於孟子云。象曰。二嫂使治朕棲。是妻舜之後。父母與弟。猶非自治也。奚有於舉舜之時也。故孟子云。帝將胥天下而遷之焉。爲不順於父母。如窮人無所歸。謂此也。先儒謂孟子据義言之。不辯其事之有無。將以孟子爲郢書燕說邪。夫孟子於放象者。於瞽瞍朝舜者。皆辯之

矣則其所不辯者必書有其事也且舜往于田而號泣者萬章問之未嘗言其在妻舜之後也而孟子答之以言二女事舜之時豈孟子自言舜事亦無而為有邪此近說所以棄蔡義也雖然欲通孟子則蔡義足以通之矣孟子云書曰祗載見瞽瞍夔夔齊栗瞽瞍亦允若史記以為舜踐帝位往朝父也孟子云瞽瞍厎豫朱子云書所謂不格姦亦允若也緜今攷之厎豫者亦允若也非徒不格姦也自不格姦而漸進之者也閻氏若璩謂有淺深之異是也左傳云與頑用嚚姦之大者也棄德崇姦禍之大者也苟無舜孝不將如桃應所謂瞽瞍殺人者哉大姦大禍必不免矣況有象傲以濟其凶也故不格姦者未化之而已處之

也。處之而未化之。則雖得於門外。而或失於門內也。得於門外。故衆稱其不格姦也。失於門內。故殺舜之心猶在也。舜不告而娶。瞽瞍聞之。將如何也。象又乘之而施其計矣。當是時。雖天子尊之。天子之女事之。象挾其父。將必殺之。天子以孝子。故又必不能罪之。蓋不如是不足爲頑。不如是。不足爲傲。不如是。不足以章大孝也。孟子所以言二女事舜於畎畝之中。舜往于田。號泣于旻天。于父母也。骨肉之閒。人所難言。孝子至是。號泣隨之。籲天而籲父母。焉敢自安乎。孝經云。父子之道。天性也。號泣者。天性之所動也。父子相動於天性之中。積久而通之。則底豫也。故孟子言舜五十而慕。史記以瞽叟允若。爲舜踐位後者。皆其實也。

孟子據書言之而史遷通今古文者也故遷說符於孟子焉孟子云小弁之怨親親也遂稱孔子曰舜其至孝矣五十而慕蓋怨慕也如舜得舉之初旣得乎親則五十之慕非怨慕矣何爲稱之以明小弁之怨乎蓋底豫之年舜年已六十矣易彖傳云豫順以動釋言云若順也孟子云不順乎親不可以爲子舜盡事親之道而瞽瞍底豫言致順也致順者進進而致之也史記云能和以孝烝烝治不至姦史遷雖不訓烝烝蓋以爲漸進也史記酷吏傳敘云吏治烝烝不至於姦黎民艾安漢之吏治漸進者也故烝烝乂不格姦者未允若也而亦允若之漸於以見焉蔡義本之史遷攷之詩箋與僞傳同其言大姦者則善以左傳而

通於書非僞傳之所有也謂姦爲大姦者非添文也挾頑

爲傲則大姦矣然則妻舜之後且謀殺欲奪嫂也此非至

大姦者乎夫謀殺而舜能自免舜之智也舜以智爲孝彼

雖爲大姦而能使之不至於成則不至大姦矣其漸進而

自治終無大姦且遂順焉則亦尤若矣使之者以之也亦

非添文也承克諧以孝而言也鄭義見書疏又疏引王云

試之以官蓋義與鄭同然疏謂馬鄭王本說此經皆無帝

曰當時庸生之徒漏之非也是烏知梅本實取諸鄭本乎

夫苟鄭本無之則梅本竄之矣今以孟子推之許子必織

布而後衣乎此孟子之問也從許子之道此陳相之答也

而其文皆不稱某曰者省文也以据上下文則可知也我

其試哉。苟無帝曰。安知非其例也。此不繇乎漏之也。今雖有其文。亦無異義。梅本又何必竄之也。安知非傳鄭本者或漏之。而梅本所采之鄭本反不漏乎。漢書謂史記載堯典多古文說。今史記稱堯曰吾其試哉。安知其非古文說乎。或以無帝曰者。謂此爲四岳之辭。蓋四岳言我者我帝也。然自四岳言之。則下文所謂女于時者。於文未適也。釋言云。試。用也。又云。探。試也。試用惟以官言。詩大東云。百僚是試。探試則汎言之。易象傳云。无妄之藥。不可試也。今攷周子通書云。治天下有則。家之謂也。家難而天下易。家親而天下疏也。家人離必起於婦人。故睽次家人。以二女同居而志不同行也。堯所以釐降二女于嬀汭。舜可禪乎。吾

莪試矣。蔡傳云。此堯言其將試舜之意也。蓋夫婦之閒。隱微之際。正始之道。所繫尤重。故觀人者於此尤切也。是皆以妻舜爲試舜也。探之也。夫觀人者必自其夫婦之閒。此六經之義也。告之百世。敢或異哉。然其義自佗人言之。則爲義。自女氏之主人言之。則非義之義矣。何也。關雎詩人其觀文王也微矣。宜其居詩三百之先也。若使莘之姒氏其主人曰。大姒之行。吾以觀周大子而試之也。豈不惑乎。試之而苟非關雎之德。則可以觀文王。而何以處大姒也。睽占二女。漸占女歸。易象固不同矣。是故孔子知南容三復白圭。然後以其兄之子妻之。知公冶長可妻也。然後以其子妻之。蓋皆觀之於先。而卒不傷孔子之明也。以此知

堯之試舜。以官之者試之。非以妻之者試之也。經固別文而不亂也。孟子云。堯之於舜也。使其子九男事之。二女女焉。百官牛羊倉廩備。以養舜於畎畝之中。後舉而加諸上位。故曰王公之尊賢也。又云。舜尙見帝。帝館甥於貳室。亦饗舜。迭爲賓主。是天子而友匹夫也。繇是言之。堯以二女女之者。以舜爲賢而尊之。以舜爲友而親之。非試之也。堯以舜觀於天下也。使天下之人觀之。皆曰舜其爲灋於二女乎。則舜遂爲灋於天下矣。易繫辭傳云。堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。乾坤者易之門也。取諸乾坤則無所不取矣。是故堯之讓帝位也。蓋取諸巽。堯之釐降二女也。蓋取諸觀。史文猶易文也。釋言云。觀示也。六書之義古不

以四聲異也。其異者自齊梁開始也。親之音讀。毋徒以沈約四聲譜求之也。莊二十八年公羊傳云。春秋伐者爲客。伐者爲主。何休解詁云。伐人者爲客。讀伐長言之。見伐者爲主。讀伐短言之。齊人語也。然而春秋之文無異讀也。誦詩三百。雖四聲亦同韻也。易文之韻皆然也。釋詁云。賚畀予賜也。台予朕我也。台朕賚畀予也。則予一音而兩義也。釋詁云。胥相也。詩緜云。聿來胥宇。相視也。桑柔云。載胥及溺。相與也。則相亦一音而兩義也。大學一篇。今所謂八條目者。音讀不同。惟治國國治爾。奚所取乎錢氏大昕所以詆譏之也。故不知今音者。不可以明今說。不知古音者。不可以明古義也。然親之爲義。自史遷已失之矣。史記堯本

紀云。堯曰。吾其試哉。於是堯妻之二女。觀其德於二女。舜
本紀云。堯乃以二女妻舜以觀其內。使九男與處以觀其
外。此史遷之疏也。夫經言女于時者。承有鰥在下而言也。
今曰。堯於是妻之者。是改經爲于時女也。承我其試哉而
言也。此以妻舜爲試。舜者所繇失也。論衡引尚書說云。觀
爾虞舜於天下。不謂堯自觀之也。蓋今文之說也。論衡辯
之反失之矣。周書官人篇云。醉之以酒以觀其恭。縱之以
色以觀其常。臨之以利以觀其不貪。濫之以樂以觀其不
荒。今大戴禮以是爲文王官人也。非也。此試之以術焉爾。
莊子九徵觀人之術。略與此同。而託爲孔子之言。皆非也。
論語云。視其所以。觀其所由。察其所安。此孔子之言。皆臯

陶謨九德官人之常也以視試之以循淺深何如也書疏引鄭云不言妻不告其父不序其正非也段氏云僖二十三年左傳言公子重耳云齊桓公妻之又云狄人獲二女納諸公子秦伯納女五人書法其不同也段說申鄭則疏矣孟子云二女女焉又云帝之妻舜蓋通稱也桓十一年左傳注云以女妻人曰女是也刑遷釋詁文列女傳云二女長曰娥皇次曰女英令不出之者經無文也傳雖有之書闕而闕焉可也春秋書女子以字繫姓不書其名禮也檀弓稱孔子之母名徵在言諱禮而及之焉爾或曰大戴禮有五帝德帝繫篇史遷据之旁采世本爲世表焉自遷言之堯舜禹稷契皆出黃帝者也堯爲黃帝元孫舜爲黃

帝八世孫舜於堯二女爲曾祖姑今妻之可乎禮大傳云四世而緦服之窮也又云繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也然則夏殷通昏姻於五世之後乎是不然也大傳言牧野既退追王三王與中庸言周公追王大王王季者不同則大傳非可盡据也易繫辭傳自庖犧氏迄於黃帝皆不得詳尙書獨載堯以來世表越堯而溯之者誣也王符潛夫論言堯神農之後舜黃帝之後則所出不同也路史餘論引漢劉耽呂梁碑言舜祖幕幕生窮蟬窮蟬生敬康敬康生喬牛喬牛生瞽瞍則所祖自幕而言也六經無攷言人人殊奚爲執世表以相難邪左傳言幕國語言幕史遷不言幕謂之不誣不

可也。哀元年左傳。言虞思妻少康以二姚。姚者舜之姓也。史記云。黃帝姓公孫。舜於堯二女。猶以同姓爭邪。昭八年左傳云。陳顓頊之族也。蓋陳爲舜後也。史記云。顓頊者黃帝之孫。然則何不言黃帝姚姓之族也。經云以親九族。使同族爲昏。何必其別族也。使五世後則爲昏。何必其別九族也。舜妻其曾祖姑。是亂族矣。將何以爲觀刑哉。且舜與堯既近屬。舜繇衆舉。堯謂予聞。族之近屬。有孝子而不親。則堯所親者何人也。以經攷之。固知其非同姓也。釐。史記訓飭。詩臣工毛傳云。釐理也。理猶飭也。降下。釋詁文。飭下者。詩序王姬下嫁之義也。史記云舜飭下二女。非也。經承堯言。故不稱堯。今以言舜於經病。添文也。襄二十五年左

傳云。庸以元女大姬配胡公而封諸陳。昭八年左傳云。胡公不淫。故周賜之姓。使祀虞帝。隱八年左傳云。鄭公子如陳逆婦嬀。嬀爲賜姓。舜居嬀。故也。詩公劉毛傳云。芮水涯也。鄭箋云。水內曰芮。芮。古通汭。水經注云。南曰嬀。北曰汭。殆非古名也。虞今山西蒲州府虞鄉縣也。蓋自虞幕居虞。遂以爲氏也。史記集解云。皇甫謐曰舜所都。或言蒲阪。或言平陽。蓋言平陽者因堯都也。言蒲坂者古虞地也。嬀水出焉。蒲坂今山西蒲州府永濟縣也。漢志河東郡。蒲反縣。不言舜都。蒲反者蒲坂也。爾雅釋親云。嬪婦也。後漢書荀爽傳云。雖帝堯之女下嫁於虞。猶勤修婦道是也。江氏云。帝曰。欽哉。將試舜而飭之也。非也。凡命官之辭。經或稱名。

或稱官爲有不名不官而遷命之乎。必承二女言之。文無可疑者也。禮曰。往之女家。必敬必戒。經何以不曰往欽哉。所降所嬪。皆言往也。

愼徽五典。五典克從。納于百揆。百揆時敘。賓于四門。四門穆穆。納于大麓。烈風雷雨弗迷。徽許韋反　麓音鹿

此言歷試之效。承上文我其試哉而言也。徽。和也。五典。五常之敎也。孟子曰。父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。是也。鄭氏謂蓋試以司徒之職也。克從者。言無違敎也。納。入也。揆。度也。百揆。百官之事。皆其揆度也。蓋試以總百官之職也。時敘者。言無廢事也。四門。馬氏謂四方之門。蔡氏謂古者以賓禮親邦國。諸侯各以方至。而使

主焉。故曰賓。蓋試以兼四岳之職也。穆穆敬也。言無凶人也。麓。山足也。烈。暴。迷。惑也。史記謂堯使舜入山林。暴風雷雨。舜行不迷。蓋言治水之時也。試舜之效。於是乎至矣。蔡氏曰。遇非常之變而不失常。易曰震驚百里。不喪匕鬯。喪去聲。匕卑履反

述曰。徽。史記訓和。大傳云。琴瑟徽弦。文選注引許慎淮南子注云。鼓琴循弦謂之徽。則徽者和也。詩思齊云。大姒嗣徽音。鄭箋云。徽美也。蔡傳從詩箋。今不出之者。和然後能美。蓋和則無不美矣。經云五品不遜。謂不和也。文十八年左傳云。舜臣堯。舉八元。使布五教于四方。父義。母慈。兄友。弟共。子孝。傳文不如孟子之備也。中庸云。天下之達道五。

曰君臣也。父子也。夫婦也。昆弟也。朋友之交也。此祖述乎五典者也。鄭義見史記集解。揆度。釋言文。左傳云。舜臣堯。舉八凱。使主后土。以揆百事。大戴禮云。百事不紀曰亂。亂則飭冢宰。周之冢宰。殆百揆之遺也。馬義見史記集解。周書明堂篇。言四門。曰東門。曰南門。曰西門。曰北門。禮明堂位同。江氏以言此經。謂明堂四門。然堯時無明堂之名也。攷工記云。周人明堂。則其名始於周矣。周官大宗伯云。以賓禮親邦國。春見曰朝。夏見曰宗。秋見曰覲。冬見曰遇。言四方諸侯。皆賓之也。周官大行人云。朝位賓主之間。賓謂諸侯。主謂天子也。堯爲天子。今曰使舜主之乎。此攝主也。孟子云。使之主祭。亦其義也。書疏云。鄭以賓爲擯。謂舜爲

上擯。以迎諸侯。今不從者。以徒擯不能治凶人也。左傳云。舜臣堯。賓于四門。流四凶族。渾敦窮奇檮杌饕餮。投諸四裔。以禦螭魅。釋訓云。穆穆敬也。史記云。賓客皆敬。是也。釋詁云。穆穆美也。史記集解引馬云。皆有美德。今不出之者。美德莫如敬也。左傳云。五典克從。無違教也。百揆時敘。無廢事也。四門穆穆。無凶人也。皆季文子引經而釋之也。大傳云。堯尊舜而尙之。屬諸侯焉。致天下於大麓之野。鄭注云。山足曰麓。麓者錄也。古者天子命大事。命諸侯。則爲壇國外。堯聚諸侯。命舜居攝。致天下之事。使大錄之。今不從者。攝政之命。在下文也。僖十四年穀梁傳云。林屬於山爲鹿。鹿卽麓也。非漢錄尙書事之謂也。宋書志引王云。納舜

大錄萬幾之政。僞傳與王同。又僞傳云。陰陽和風雨時。各以其節。不有迷錯。繇傳言之。經何以稱烈風雷雨乎。僞孔叢子與僞傳同。且託孔子之言。皆妄也。漢書藝文志無孔叢子。今謂孔鮒爲之者。僞也。迷惑。釋言文。論語云。迅雷風烈必變。變者。戒非常也。不迷者。變而不失其常也。引易者。震彖文。蓋匕鬯者。祭器也。故彖傳云。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

帝曰。格汝舜。詢事考言。乃言底可績。三載。汝陟帝位。舜讓于德不台。底之履反陟竹力反台音詒

此言讓舜之決。承上文巽朕位而言也。格。來也。命之來也詢。謀也。乃。猶汝也。底。致也。言謀事而察言。汝言致可有功

今三年矣。陟登也。汝登帝位者。堯決巽位之辭。蓋堯之讓舜。其先攝政。其究陟位。讓者之辭。當從其究言之。非堯在而使舜陟位也。下文言舜受終于文祖。記其攝政也。言舜格于文祖。記其陟位也。台古文作嗣。聲之近也。史記作台。漢書同。台畀也。舜讓于有德者。而堯不畀讓也。經不言帝不台者。蒙上省文也。讓而不畀者。必帝也。論語言孔子者曰。之三子告。不可。其爲文同也。○謹案以下文徵庸三十言之。則受終攝政者二十八年。其餘考績者二年。今謂之三年者。帝之此言。在下文正月之中。上日之閒。已及於三年也。不以帝言繫日月者。帝言皆略日月也。禮曰。三年之喪。二十五月而畢。及於三年之一月。遂謂之三年。則此可

推也。蓋堯之於舜。以聖知聖。甫得舜而卽妻之。故其考之者。既不用三考之常。亦無待三載之終也。或曰。經言咨四岳。不名大臣。尊之也。舜禹既爲大臣。曰格汝舜。曰來禹。皆名之。何也。親之也。三聖授受。如家人也。或曰。堯授位四岳。雖未受之。豈不同授受乎。尊而不親。何也。此中庸所謂尊賢之等也。論語曰。不得中行而與之。必也狂狷乎。此言學之授受也。借而觀之。四岳若狷者也。舜則中行者也。苟不得舜。堯其卒授四岳與。然以視舜則不如矣。今以孟子而通於書。治水之時。四岳方在。必待舜得禹而敷治焉。此四岳誠自知其不如舜也。故帝謂舜爲甥。親之固也。舜與禹共事之久。素呼禹矣。舜既卽位。薦禹於天十有七年。其親

之何如哉蓋敬而尊之而不名之異也尊而親之名之如家人異之異也○以上三節言之讓之爲道莫大於讓天下堯愼舉其人而不失所讓焉何其敬而明也是故放勳之讓克讓者也俾畀音

述曰格來釋言文詢謀釋詁文周官小宰鄭注云乃猶汝也釋言云底致也釋詁云陟登升也則陟亦登也易說卦云其究爲健言其究竟之終也史記自序云唐堯遜位虞舜不台堯本紀云舜讓于德不懌蓋訓不台爲不懌也漢書王莽傳引作不台音義云台讀曰嗣今漢書本或作嗣者非也史記集解云今文作不怡釋詁云怡懌康樂也又云康安也台與怡通則台亦懌也不懌猶不安也堯決巽

位。舜不獲讓。故不安也。梅本作弗嗣。文選典引注引弗作不。又引韋昭云。古文台爲嗣。三國志魏公卿上尊號奏云。讓德不嗣。蓋古文也。春秋治兵。公羊傳作祠兵。毛詩嗣音。韓詩作詒音。聲皆近也。史遷通今古文者也。從不台不從不嗣。何也。經云。受終于文祖。以攝政嗣之也。又云。格于文祖。以陟位嗣之也。豈不嗣云乎。先儒從不嗣。則繆無縣明。所以疑其闕文也。雖然。遷從雅釋矣。而雅釋尤有其著者焉。釋詁云。畀予。賜也。又云。台畀予也。則台者予也。亦畀也。詩思文云。貽我來牟。釋文云。貽又作詒。蓋文皆從台。謂畀之也。舜讓于德。不畀。經文上下。躍如也。不畀。猶不予也。多士云。惟帝不畀。其例也。予。古通與。不與。猶不許也。釋詁云。

台予我也。此詁義不同。不可亂也。引禮壹三年問文。唐虞大臣。惟四岳與百揆之謂爾。初命禹百揆。不得遽疑不名。故不以咨禹為言。而言皋陶讓稱來禹者也。凡外注於內注。則離之矣。今離之又離者。從朱子注孟子首章之例也。

正月上日。受終于文祖。正古音征

自此而下九節。言堯老舜攝。以著放勳之德也。上日。葉氏謂上旬日也。若穀梁傳言正月上辛也。古史日月多略。受終與格祖。書月書日。合篇終書年。則備矣。皆史之特書也。正月上日。在舜三十有三之年也。受終者。堯老舜攝而終其事也。易之坤曰。地道也。臣道也。地道无成而代有終也。舜之受終。攝政非攝位也。受終大事。告祖行之。稱曰文祖。

美辭也。猶洛誥謂乃單文祖德也。史記曰。文祖者堯大祖
也。○謹案蔡氏以舜爲攝位。謂堯終帝位之事而舜受之。
非也。孟子曰。堯老而舜攝也。又稱孔子曰。天無二日。民無
二王。繇是推之。苟攝位也。是二天子矣。堯崩。三年喪畢。舜
避堯之子。不即踐位。孟子稱之。攝位則奚避乎。雖避亦僞
也。朱子曰。舜之攝蓋行其事。不居其位。大祖之大音太
述曰。大傳云。上日。元日也。蓋以爲與下文元日同。史記集
解引馬云。上日。朔日也。江氏云。元之言始。月之始日。謂朔
日也。非也。月令云。仲春之月。擇元日。命民社。元日曰擇。非
朔日也。易稱元吉。元日者吉日也。上日有常。元日無常。經
固別文言之也。引穀梁傳者。哀元年文。月令稱上丁。亦上

日也。葉氏者蓋多得也。宋史有傳。史記言舜之受終云。於是堯老命舜攝行天子之政。此攝政之義也。釋文引馬云。文祖。天也。天爲文萬物之祖。故曰文祖。今攷禮運云。萬物本乎天。人本乎祖。此天祖之定名也。荀子云。王者天大祖。謂大祖如天也。非謂天爲大祖也。經言文祖。馬言文萬物之祖。於經病添文也。且經云肆類于上帝。上帝天也。今曰文祖。天也。亦奚別焉。史記集解引鄭云。文祖者五府之大名。猶周之明堂。今攷史記索隱引尚書帝命驗云。五府五帝之廟。蒼曰靈府。赤曰文祖。黃曰神斗。白曰顯紀。黑曰元矩。唐虞謂之五府。夏世室。殷重屋。周明堂。皆祀五帝之所也。此緯文之妄而鄭從焉。亂經也。夫緯言五府。謂以時而祀

五帝也。經云。正月上日。則其時蒼也。非赤也。何其不祀于靈府。而祀于文祖哉。謂義取南離。文明以治。將五帝而廢其四也。釋文引王云。文祖廟名。王從史記。是也。呂氏春秋引商書云。五世之廟。可以觀怪。五廟者。殷商之禮也。今詳逸文。論語云。殷因於夏禮。夫夏承唐虞。因於夏。猶因於唐虞也。然則唐虞之禮。殆五廟乎。五廟者。二昭二穆。與大祖之廟而五也。堯親九族。高曾祖禰。其四親也。上及大祖。禮之宜也。書疏引帝繫云。黃帝生元囂。元囂生僑極。僑極生帝嚳。帝嚳生堯。引世本說同。今不出之者。於經無攷。懼其誣也。然則史遷何以知文祖爲大祖乎。蓋以義推之也。宗廟之禮。以尊統卑也。

在璿璣玉衡以齊七政。璿音旋

此舜攝政而先厤象也。在察也。璿美玉也。璣衡象天之器也。古制既亡。周髀有北極璿璣七衡之說。可以推之矣。璿璣大傳作旋機。馬氏作璿機。大傳曰旋者環也。機者幾也。微也。其變幾微而所動者大。謂之旋機。是故旋機謂之北極。馬氏曰可轉旋故曰機。衡其中橫筩。所以視星宿也。以璿爲機。以玉爲衡。貴天象也。七政者鄭氏謂日月五星。是也。不言二十八宿者。日月五星非二十八宿之度。無以紀之。故言七政而可該也。七者之行。列於天官各有所司。故謂之政。齊者。七政遲疾不齊厤數以齊之也。蓋厤象大灋。觀象而厤明焉。機衡者象也。齊七政者厤也。機衡之象。堯

既有之。舜又從而察之。故不言作而言在也。易之革曰。君子以治厤明時。言察其變也。舜攝政先之者。猶堯先授時也。或曰。堯舜而有機衡何也。曰天象之動也。非機動者無以象之。機衡授時。萬世利民之大者也。豈所謂機變之巧乎。機平聲篇首同

述曰。在史記作乃在。或爲乃作。蓋形之誤也。說文云。璿赤玉也。璿與玉變文。左傳云。瓊弁玉英。其例也。璣今書疏本與史記同。王氏云。機不作璣。馬鄭皆同。璣則改於唐天寶開爾。段氏云。禹貢釋文。璣音機。而堯典無音。則作機也。馬義見史記索隱。鄭義見史記集解。又鄭云。璿機玉衡。渾天儀也。說與馬同。今不出之者。渾天儀之名。漢始有之。不可

以言堯典也。揚雄難言云。或問渾天。曰落下閎營之。鮮于妄人度之。耿中丞象之。幾乎幾乎。莫之能違也。蓋閎與妄人。漢武帝時人也。耿中丞壽昌。漢宣帝時人也。晉書天文志引春秋緯云。唐堯即位。羲和立渾儀。此緯文不足据也。書疏引蔡邕天文志云。言天體者有三家。一曰周髀。二曰宣夜。三曰渾天。宣夜絕無師說。周髀考天象多違。故史官不用。惟渾天近得其情。今史所用候臺銅儀。則其法也。又引王蕃渾天說云。天之形如鳥卵。天包地外。猶卵之裹黃。圓如彈丸。故曰渾天。言其體渾渾然也。蓋以為渾天得之。周髀失之矣。緜今攷之。則周髀實通於渾天。堯典得周髀而明也。周髀云。天象蓋笠。地法覆槃。又云。極下者。其地滂

涵四隤而下。蓋中國居赤道之北。人戴北極而行。故灋象若斯也。分渾天之圜體而言之也。周髀云。春分之日夜分。以至秋分之日夜分。極下常有日光。秋分之日夜分。以至春分之日夜分。極下常無日光。故日運行處極北。北方日中。南方夜半。日在極東。東方日中。西方夜半。日在極南。南方日中。北方夜半。日在極西。西方日中。東方夜半。故曰。極下不生萬物。北極左右。夏有不釋之冰。物有朝生暮獲。又云。中衡左右。冬有不死之草。五穀一歲再熟。皆周髀之通於渾天者也。獲與穫通。或曰。伏生大傳。以北極爲旋機。非象天之器也。史記天官書云。北斗七星。所謂旋機玉衡。以齊七政。用昏建者杓。夜半建者衡。平旦建者魁。斗爲帝車。

運於中央。臨制四鄉。分陰陽。建四時。均五行。移節度。定諸紀。皆繫於斗。此史遷之發伏義也。晉書志云。北斗魁四星爲璿璣。杓三星爲玉衡。亦其義也。釋地云。北戴斗極爲空同。蓋伏言北極旋機者。謂斗極也。旋文作琁。說苑云。琁璣謂北辰勾陳樞星也。此發伏義而不以北斗言也。或曰。北斗樞星。皆有歲差。非萬世之法也。星經云琁機。北極星也。玉衡。斗六星也。蓋紫微垣斗六星。繞北辰。終古無歲差。莊子云。維斗得之。以終古不忒。是也。釋天云。北極謂之北辰。伏義當然也。孫今攷之。伏義不其然也。微論爲斗爲北斗爲樞星。苟如其說。將察一星。遂可齊七政乎。且星本無名。自人名之。故星名無常。鳥火虛昴不知其爲星也。經曰星

鳥。曰星火。曰星虛。曰星昴。則知其爲星矣。機衡爲星。則經必立文以著之也。周髀云。欲知北極樞璿周四極。常以夏至夜半時。北極南游所極。冬至夜半時北游所極。冬至日加酉之時。西游所極。日加卯之時。東游所極。此北極璿璣四游。正北極樞璿璣之中。正北天之中。此堯典璿機之義也。北極樞者赤道之極也。而黃道之極。根於赤極焉。戴氏震以北極璿璣爲黃極者。非也。北極環游四極。故大傳云。旋者環也。又云。旋機謂之北極。伏義猶周髀也。周髀璣與機通。大傳以幾微釋機者。言其義也。故灋言亦以幾乎幾乎稱渾儀也。馬氏以轉旋釋機者。言其形也。大傳以環釋旋。又言所動者大。則其形固具矣。惜夫大傳玉衡之說亡

也。然史記索隱引鄭大傳注云。渾儀中第爲旋機。外規爲玉衡也。則伏羲從可知也。周髀云。凡爲日月運行之圓周。七衡周而六閒。以當六月節。六月爲百八十二日八分日之五。故日夏至在東井極內衡。日冬至在牽牛極外衡也。故曰。冬至夏至者。日道發斂之所生也。又云。春分秋分。日在中衡。春分以往日益北。秋分以往日益南。此堯典玉衡之義也。中衡者。赤道也。赤道外二十四度。則外衡也。赤道內二十四度。則內衡也。張衡靈憲言黃道出入赤道二十四度者是也。今據得二十三度半焉。蓋正其衡爲中氣。遷其閒爲節氣。七衡之閒。天氣以平。平衡之義也。自內而外。四游圓規。運衡生規之義也。衡有橫象。橫古作衡。以衡爲

筩。橫而視之衡橫之義也。馬義據漢制渾儀言之。得其一而遺其二也。周髀不言爲筩者。略也。若非爲筩則無以視星宿而察之也。史記正義引蔡邕云。玉衡長八尺。孔徑一寸。下端望之。以視星宿。機徑八尺。圓周二丈五尺而强也。自漢以來。機衡之制益修。至宋元祐閒。其制漸精。郭守敬又改爲簡儀。明代因之。今制有赤道儀。黃道儀。天體儀。地平儀。其大略也。然則機之旋者何也。屈子天問云。圜則九重。孰營度之。蓋圜則旋之矣。此諸輪之說所繇生也。今攷天之九重。其上者曰宗動天。言其統諸天而左旋也。次曰恆星天。衆星二十八宿也。次曰塡星天。土星也。次曰歲星天。木星也。次曰熒惑天。火星也。次曰太陽天。日也。次曰太

白天。金星也。次曰辰星天。水星也。次曰太陰天。月也。八者皆隨宗動天而左旋者也。八者又皆以迴旋之勢。自爲右旋者也。左旋者。自東而西也。右旋者。漸南漸北。自西而東也。夫堯典。鳥火虛昴。序分四仲。則左旋矣。易象離日坎月。而八卦之位。四時五行。說卦皆以左旋言也。張子云。天左旋。處其中者順之。少遲則反右矣。朱子所以取大輪內轉小輪之喻也。大輪疾。小輪遲。則左旋者亦右旋也。今觀日月五星。宗赤道而循黃道。自人視之。高下遠近。贏縮遲疾之不齊。雖左旋而不能無右旋者。迴旋之勢然也。此非僅如槃珠迴旋於平圜上也。蓋迴旋於渾圜南北間也。近宗動天者。大氣攝之。左旋疾而右旋遲。故左旋之勢。恆星最

疾以次而遲及月則最遲也右旋之勢恆星最遲以次而疾及月則最疾也梅氏文鼎云右旋者已然之故而左旋者所以然之理也梅氏其通於數理之微者乎恆星之右旋雖遲然久則其差見矣今瀝定七十年有奇而差一度爲遲也周髀云立二十八宿以周天厤度之躔又云以三百六十五度四分度之一而各置二十八宿蓋天度難紀也以二十八宿紀之而後天度著齊七政者齊之以度七政諸天皆上紀於恆星天也經言七政則二十八宿在其中矣史記律書云旋機玉衡以齊七政卽天地二十八宿十母十二子是也十母謂甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也十二子謂子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥也蓋六甲之周十

二辰之次。皆自機衡察焉。此還說不與天官書同也。周髀云。日主晝。月主夜。則日月所司之政也。天官書云。歲星主春。熒惑主夏。塡星主季夏。太白主秋。辰星主冬。則五星所司之政也。論語云。爲政以德。譬如北辰。居其所而衆星共之。此以政譬星。則星亦以政言也。大傳云。七政。謂春。秋。冬。夏。天文。地理。人道。所以爲政也。今不從者。厤象授時。觀天文而成人道。爾非以察地理也。禹貢則爲地理之書也。日月遲疾不齊。於閏則齊之矣。詳閏月定時疏。漢劉歆三統術。爲五步之灋。以候五星。後世步灋尤詳。皆推堯典之灋而齊之也。今可攷於厤家言矣。蓋星與日同度。謂之合。星爲日揜而伏。如月之合朔也。既合之後。星行遲。日行疾。星

晨見東方。如月之生明也。始見則順行最疾。已而漸遲。距日九十度而留。如月之上弦也。既留之後。星退行漸疾。距日一百八十度而衝。如月之望也。既衝之後。星退行漸遲。距日九十度而留。如月之下弦也。既留之後。順行漸疾。又與日同度而伏。是爲一終。既合而星後於日。則晨見。既衝而星前於日。則夕見。此土木火之行也。金水之行疾於日。無衝也。有合伏焉。既合之後。星行疾。日行遲。星前於日。夕見西方。始見則順行漸遲。距日漸遠而留。迺退行漸疾。又與日同度而伏。謂之退合。退合之後。星後於日。晨見東方。迺退行漸遲。距日漸遠而留。迺順行漸疾。又與日同度而伏。是爲一終。故齊者齊其不齊也。厤家言五星之周天者。

塡星二十九歲有奇歲星十二歲熒惑二歲太白辰星隨日一歲一周天也以右旋言也書疏引馬云驗齊日月五星行度知其政是與否重審己之事也今不從者攷之鴻範若厤數若王省各爲之文今經言厤數馬以所省言之於經病添文也經不言以齊庶政也周官大司徒疏引尚書緯云地與星辰四游升降於三萬里之中文選勵志詩注引春秋緯云天左旋地右動河圖曰地有四游冬至地上行北而西三萬里夏至地下行南而東三萬里春秋二分是其中矣地常動不止而人不知譬如閉舟而行不覺舟之運也然則天圓繞地而地果動乎春秋必書地震何也蓋地至靜者也言動者自其靜而明其動也猶天至動

者也言靜者自其動而明其靜也易云夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉故曰坤至柔而動也剛至靜而德方此春秋所以書地震之異也非緯文之說所能亂也今以易言坤之動者而疑於其靜將亦以易言乾之靜者而疑於其動乎樂記云著不息者天也著不動者地也言經術者必知其著焉者矣

肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神禋音因

此舜攝政而告祭也肆遂也類者類于郊祀也古尚書說非時祭天謂之類言以事類告也上帝者天也林氏曰自形體言謂之天自主宰言謂之帝禋者精意以享也宗尊

也。所宗者六。王氏据祭灋謂祭四時。祭寒暑。祭日。祭月。祭星。祭水旱者。是也。祭灋言幽宗雩宗。而曰。此五代之所不變也。故知其爲唐之六宗也。望者。望而祭之也。徧者。皆祭皆徧也。蔡氏曰。山川。名山大川。謂五嶽四瀆之類也。羣神謂丘陵墳衍。古昔聖賢之類也。雩音于

述曰。肆。史記訓遂。夏小正傳云。肆。遂也。蓋肆則無不遂矣。釋詁云。肆。故。今也。有故則遂爲之矣。遂爲之。則今爲之矣。說文云。故。使爲之也。周官肆師云。類造上帝。鄭注云。以類禮。即祭上帝也。類禮。依郊祀而爲之者。王制云。天子將出征。類乎上帝。亦其義也。古尙書說見太平御覽。蓋稱異義所引者也。釋文引馬云。上帝。大一神。在紫微宮。天之最尊

者。馬說蓋有繇也。禮運云。夫禮必本于大一。分而爲天地

史記天官書云。中宮天極星。其一明者。大一常居也。今不

出馬說者。爲鑿也。史記集解引鄭云。禮。祭上帝于圜丘。鄭

禮注所謂天皇上帝北辰燿魄寶也。据緯言之也。今不從

者。不以緯亂經也。林氏者之奇也。宋史有傳。釋詁云。禋祭

也。周語云。精意以享。禋也。白虎通云。宗尊也。王義見書疏。

王釋六宗。据禮祭灋也。其義今見僞家語。託爲孔子之言。

僞孔叢子亦同。禮記疏稱馬昭謂王肅僞家語。蓋與漢志

所錄者不同。或曰。僞孔叢子。亦王爲之。皆以難鄭故也。然

則何以采其說乎。不以人廢言也。祭灋固不僞也。非多聞

而愼言。無以明之也。周官大宗伯疏。引許氏異義云。今尙

書歐陽夏侯說。六宗者。上不及天。下不及地。旁不及四時。在六者之閒。居中央。助陰陽變化。故郊祭之。古尙書說六宗謂天宗三。地宗三。天宗。日。月。星辰。地宗。岱山。河海。日月爲陰陽宗。北辰爲星宗。岱爲山宗。河爲水宗。海爲澤宗。祀天則天文從。祀地則地理從。謹案夏侯歐陽說。宗實一而有六。名實不相應。春秋魯郊祭三望。言郊天。日。月。星。河。海。山。凡六宗。魯下天子。不祭日月星。故祭分野星。其國山川。故言三望。六宗與古尙書說同。鄭駮之云。六宗言禋。山川言望。則六宗無山川。明矣。周禮大宗伯曰。以禋祀祀昊天上帝。以實柴祀日。月。星。辰。以槱燎祀司中。司命。風師。雨師。

禮記郊特牲曰。郊之祭也。迎長日之至也。大報天而主日

也。祭義曰。郊之祭。大報天而主日。配以月。則郊祭幷祭日月可知。其餘謂六宗。書疏引鄭云。六宗言禋。與祭天同名。則六者皆天神。謂星辰司中司命風師雨師也。星謂五緯也。辰謂日月所會十二次也。司中司命文昌第四第五星也。風師箕也。雨師畢也。王氏鳴盛云。月令孟冬。天子祈來年于天宗。則宗者天神也。此王氏之申鄭也。然五代相因。損益不同。無以明其必然也。鄭禮注云。禋之言煙。非也。洛誥云。秬鬯二卣。曰明禋。又云。禋于文王武王。非燔柴之煙也。今尙書說。名實雖相應。然六者之閒。果何謂乎。揚雄謂神遊六宗者。亦意言之爾。大傳云萬物非天不覆。非地不載。非春不生。非夏不長。非秋不收。非冬不藏。故曰禋于六

宗。釋文引馬云。六宗天地四時也。馬從大傳。雖古說。而非古義也。類于上帝。旣言天矣。今以言禋。其亦言天乎。續漢志劉昭注引虞喜云。六爲地數。則祭地。劉注申之云。六地數之中。舉中以該數也。禋者。禋祭也。非周禮之祭也。遂云。虞書改土。蓋劉注改禋爲壇也。釋經者而改經以求是乎。書疏引劉歆云。六宗乾坤六子。水火雷風山澤也。又引張髦云。六宗。三昭三穆也。夫以昭穆介於類望之閒。非次也。山及水澤。非奪山川於下乎。金氏榜云。六宗者。方明也。古文尚書伊訓云。伊尹祀于先王。誕資有牧方明。漢志引伊訓而釋之。謂以冬至越茀祀先王于方明。以配上帝。蓋孝經宗祀文王於明堂。以配上帝。所繇來也。覲禮云。諸侯覲

于天子。為宮方三百步。四門。壇十有二尋。深四尺。加方明于其上。方明者。木也。方四尺。設六色。東方青。南方赤。西方白。北方黑。上元。下黃。設六玉。上圭。下璧。南方璋。西方琥。北方璜。東方圭。天子出。拜日于東門之外。反祀方明。汪氏中云。六宗之禮。與祀文王同地。故曰宗祀。是不然也。夫宗祀者。周公所以特尊文王也。今言六宗。是六配也。非特尊之義也。經云。日覲四岳羣牧。於方明近矣。以覲禮之方明為孝經之宗祀。經不遠乎。全氏祖望云。六宗。六物也。昭七年左傳云。歲時。日。月。星。辰。謂此也。姚氏鼐云。六宗。六府之神也。文七年左傳云。水。火。金。木。土。穀。謂之六府。今以言唐之祀典。皆無徵文也。若夫杜氏佑以為六帝。則猶鄭禋祀之

失也。故於此辯焉。則王義不可以廢矣。祭灋云。燔柴於泰壇。祭天也。瘞埋於泰折。祭地也。用騂犢。埋少牢於泰昭。祭時也。相近於坎壇。祭寒暑也。王宮。祭日也。夜明。祭月也。幽宗。祭星也。雩宗。祭水旱也。四坎壇。祭四方也。山林川谷邱陵。能出雲爲風雨見怪物。皆曰神。有天下者祭百神。又云。此五代之所不變也。王義据之。僞傳與王同。續漢志注言司馬彪難之云。案祭灋而除其天地于上。遺其四方于下。取其中以爲六宗。可乎。是不足以難之也。經云。類于上帝。以天尊統地卑也。周頌昊天有成命之詩。未嘗言地也。詩序云。郊祀天地也。中庸云。郊社之禮。所以事上帝也。朱子云。不言后土。省文也。蓋大宗伯言祀昊天上帝者。亦不言

后土也。經云。望于山川。凡天下山川。不表四方。無以爲望也。周官所以言四望也。曲禮云。天子祭四方。祭山川。此析言之也。周官小宗伯云。兆山川邱陵。各因其方。此統言之也。鄭禮注云。四方謂山林川谷邱陵之神也。祭山林邱陵于壇。川谷于坎。是也。或曰。小宗伯云。兆五帝于四郊。此祭四方之謂也。非也。釋言云。兆。域也。兆五帝。則言壇不言坎也。經云。徧于羣神。此所謂有天下者祭百神也。然則上下皆明。中爲六宗。從可知也。鄭禮注云。壇。折。封土爲祭處也。昭。明也。謂壇也。王宮。日壇。王。君也。日稱君。夜明。月壇也。宗當爲禜。幽禜。星壇也。星以昏見。雩禜。水旱壇也。春秋傳曰。山川之神。則水旱癘疫之不時。於是乎禜之。日月星辰之

神。則雪霜風雨之不時。於是乎禜之。鄭讀宗爲禜。非也。春秋於旱書大雩。此雩禜也。桓五年左傳云。龍見而雩。謂四月常雩也。先無災而雩之。非及有災而禜之也。此雩宗也。舜以攝政告祭。雖在正月。不嫌非時也。類亦非時之祭也。且宗者兼乎禜者也。詩雲漢云。旱旣大甚。蘊隆蟲蟲。不殄禋祀。自郊徂宮。上下奠瘞。靡神不宗。言旱災而禋宗也。則幽宗可推也。釋文云。宗主如字。是也。然則六宗何以言其二乎。此互見之例也。陳氏祥道云。言壇則知泰折之爲坎。言折則知泰壇之爲圜。鄭禮注云。凡此以下。皆祭用少牢。孔疏云。以埋少牢之文。在諸祭之首也。緜是推之。相近於坎壇。則知泰折泰壇之相遠也。周官大司樂云。冬日至。於

地上之圜丘奏之。夏日至於澤中之方丘奏之。郊特牲云。兆於南郊。就陽位也。漢志引禮記云。兆於南郊。所以定天位也。祭地於大折。在北郊。就陰位也。言相遠也。易云。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。此所以相近於坎壇也。寒於坎。暑於壇。壇近於坎。坎近於壇。相推則宜相近也。相近。鄭讀為禳祈。王讀為祖迎。皆非也。張子讀相近如字。是也。張子謂暑近日壇。寒近月坎。則非也。相近於坎壇。亦知四坎壇之相遠也。禹貢云。奠高山大川。奠者不易其方。東南西朔。皆相遠也。六宗言其二於四方之上者。宗為天宗。方為地道。宜於此焉別之也。言星則知日月。言水旱則知四時寒暑。故六宗必言其二也。六宗皆行於天。月

令所以言祈天宗也。然則水旱何以為天宗乎。雩者。祈雨之祭也。水者雨也。易云。坎者水也。又云。雨以潤之。潤萬物者莫潤乎水。月令云。雨水不時。故祭水旱而總之曰雩也。皆天宗也。非孟子所謂旱乾水溢者也。旱乾可言雩。水溢不可言雩也。水溢者。祭川谷之神。非雩宗也。然則何以知其為唐之六宗乎。周書世俘篇云。武王乃告天宗。此周之所宗也。自周而殷。而夏。而唐虞。故曰。此五代之所不變也。書疏云。漢安帝元初六年。立六宗祠於洛陽城西北。祀比大社。魏亦因之。晉初荀顗定新祀。以六宗諸說不同。廢之。摯虞駮之。謂宜依舊。近代以來。皆不立六宗祠也。此孔氏在唐之言也。六宗之廢。廢於異說。釋經者其慎言哉。僖三

十一年公羊傳云。三望者何。望祭也。哀六年左傳云。三代命祀。祭不越望。江漢雎漳。楚之望也。爾雅釋山云。梁山晉望也。此諸侯之望祭也。大宗伯云。國有大故。則旅四望。此天子之望祭也。公羊傳所謂天子有方望之事。無所不通也。王制云。天子祭名山大川。釋天之祭名云。祭山曰庪縣。祭川曰浮沈。蓋名不同也。五嶽。詳下巡守疏。釋水云。江河淮濟為四瀆。大宗伯云。以血祭祭五嶽。以貍沈祭山林川澤。唐制殆然也。貍與薶埋皆通。徧史記作辯。鄭禮注云。今文辯皆作徧。大宗伯云。掌建邦之天神人鬼地示之禮。神者天神。亦人鬼地示之稱也。詩大田云。田祖有神。謂人鬼也。郊特牲云。社所以神地之道也。謂地示也。大司樂云。凡

六樂者。一變而致川澤之示。再變而致山林之示。三變而致邱陵之示。四變而致墳衍之示。經別言山川。則邱陵墳衍。皆羣神也。詩云。遵彼汝墳。謂水厓也。襄二十五年左傳云。井衍沃。謂平地也。昭二十九年左傳云。五行之官。是謂五官。實列受氏姓。封爲上公。祀爲貴神。社稷五祀。是尊是奉。木正曰句芒。火正曰祝融。金正曰蓐收。水正曰元冥。土正曰后土。少皞氏有四叔。曰重。曰該。曰脩。曰熙。實能金木及水。使重爲句芒。該爲蓐收。脩及熙爲元冥。顓頊氏有子曰犂。爲祝融。共工氏有子曰句龍。爲后土。后土爲社。稷田正也。有烈山氏之子曰柱。爲稷。自夏以上祀之。祭灋云。帝嚳能序星辰以著衆。黃帝正名百物以明民共財。顓頊能

修之則古昔聖賢皆羣神也學記云記曰三王四代唯其師明堂位云米廩有虞氏之庠也文王世子云凡始立學者必設奠于先聖先師及行事必以幣又云天子視學祭先聖先師焉皆羣神之類也

輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后輯音集

此舜攝政而見諸侯也輯合也瑞者執玉爲信也五瑞公侯伯子男五等之玉也古者天子命諸侯錫以圭璧諸侯朝則執之天子執冒以朝諸侯受其所執之玉而冒之大傳曰無過者復其圭以歸其國有過者留其圭改過者復其圭是也舜以攝政合諸侯故合瑞也既盡也盡月承上文正月而言覲見也下見上之通稱非天子親禮也日覲

者。日日得覲也。牧。州牧也。諸侯爲一州長也。羣牧。十二牧也。言四岳者。謂四方之羣牧也。后。君也。諸侯君其國也。羣牧統羣后。日覲不言羣后。班瑞不言羣牧。皆互見也。班。復還也。蔡氏謂班頒同。蓋先期以合諸侯。既正月則諸侯日至。是政之無慢也。諸侯日至則日見之。班瑞而歸。亦政之無慢也。程子曰。諸侯日見。不期於一日。蓋以少接之。則得盡其詢察也。朝。直遙反　長。丁丈反

述曰。輯。合。釋詁文。說文云。瑞。以玉爲信也。周官典瑞云。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。子執穀璧。男執蒲璧。攷工記玉人云。命圭九寸。謂之桓圭。公守之。命圭七寸。謂之信圭。侯守之。命圭五寸。謂之躬圭。伯守之。又云。天子執冒四寸。

以朝諸侯。鄭注云。名玉曰冒。言德覆天下也。蔡傳以爲圭
剡上。冒。窒下。天子執冒以冒諸侯之圭。而辨其信否。非也。
夫辨諸侯。而徒辨其玉乎。所謂信者。不以信僞言也。蓋大
傳復留之義也。大傳又云。諸侯執所受圭與璧。朝於天子。
天子執冒以朝諸侯。見則覆之。又云。瑞也者屬也。義則見
屬。不義則不見屬。皆不以信僞言也。周官大宗伯云。以玉
作六瑞。王執鎭圭。其下公侯伯子男。文與典瑞同。攷工記
玉人云。鎭圭尺有二寸。天子守之。鎭圭者。傳重之器。天子
之信也。周官小行人云。成六瑞。鄭注云。瑞。信也。皆朝見所
執以爲信。其義也。桓三年公羊傳云。旣盡也。岳。亦作嶽。史
記云。擇吉月日。見四嶽諸牧。非也。諸侯麕至。乃擇吉而見

之。此後世之政所以多殽敗也。覲見釋詁文。曲禮云。天子當依而立。諸侯北面而見天子。曰覲。舜之攝政。孟子所謂相堯也。非爲天子也。大宗伯云。春見曰朝。秋見曰覲。經言朝。又言覲。皆不繫春秋言之。則通稱也。經不言四岳羣牧曰覲。而言日覲四岳羣牧者。非倒文無以明其得覲也。隱四年左傳云。王覲爲可。又云。何以得覲。蓋覲王而王覲。則得覲矣。故諸侯朝。而天子受其朝。曲禮亦倒文曰。朝諸侯。或疑朝覲爲上下通稱。非也。王制云。天子無事與諸侯相見。曰朝。此其文以天子主之。明下朝上也。不以爲相朝也。豈曰上朝下乎。周官大行人云。凡諸侯之邦交。世相朝也。襄元年左傳云。凡諸侯卽位。小國朝之。大國聘焉。鄭禮注

據傳以爲言也。然則禮無大朝小。安在其爲上朝下也。玉藻云。朝。辨色始入。君日出而視之。故其言天子者。則曰視朝。謂臣朝而君視之也。苟以爲上朝下焉。則孟子所辨瞽瞍朝舜者。郊特牲所記夷王下堂而見諸侯者。不皆之禍乎。大行人云。春朝諸侯而圖天下之事。秋覲以比邦國之功。夏宗以陳天下之謨。冬遇以協諸侯之慮。蓋朝覲宗遇。皆謂諸侯朝也。而春爲之先。則發其例焉。不曰諸侯朝。而曰朝諸侯。與曲禮文同。自天子受其朝言之也。秋覲諸侯。夏宗諸侯。冬遇諸侯。皆以互見而省文也。夫宗者天下之大宗也。謂上覲下。將可謂上宗下乎。故曰覲四岳羣牧者。經之倒文爾。孟子亦言朝秦楚也。論語言儀封人請見。而

曰從者見之明其得見也此可以借觀矣昭十六年左傳云宣子私覲於子產此相見之通稱也非此經之下見上也然亦無所謂上見下也後世之文言省覲者謂覲其親也亦下見上之通稱也或曰古有政之慢而不得見者乎是不然也使慢遊若丹朱而傳位焉彼諸侯能日覲邪大宗伯云七命賜國八命作牧蓋牧者以諸侯加命也曲禮云九州之長入天子之國曰牧舜肇十有二州咨十有二牧蔡傳云九州之牧非也后君釋詁文孟子云頒白者王制作班白者明堂位鄭注云頒讀爲班

歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川肆覲東后協時月正日同律度量衡修五禮五玉三帛二生一死贄如五器卒乃復

五月南巡守至于南岳如岱禮八月西巡守至于西岳如初十有一月朔巡守至于北岳如初歸格于藝祖用特守音狩岱音代贄音至

此舜攝政而巡守也自此而下五節皆史文之以類約記者也歲者凡巡守之歲也天子守天下巡守者巡所守也岱宗東岳泰山也南岳衡山西岳華山北岳恆山所謂四岳也祭天燔柴故謂祭天曰柴秩者尊卑之敘若五岳視三公四瀆視諸侯也東后東方諸侯也時月日謂羲和所授者正定也合而定之所以一正朔也律謂六律竹筩爲之陽律黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰律大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾也自黃鍾之律九寸而生度量衡焉度謂五度分寸尺丈引也量謂五量龠合升斗斛也衡者平

衡。謂輕重五權。銖兩斤鈞石也。同之所以明禮紀也。五禮

馬氏謂吉凶賓軍嘉也。蔡氏謂修之所以同風俗也。五玉

者若五瑞及琢圭璋以頫聘之類。故不曰五瑞而曰五玉

也。三帛王氏以爲孤及諸侯適子附庸三者所執是也。二

生一死者鄭氏謂羔雁生也。卿大夫所執。雉死士所執也。

自五玉以下。皆贄也。贄所以如賓禮之器也。鄭氏謂贄之

言至。執以自致也。五器劉氏謂五禮之器也。如猶公羊傳

如其意之如。五禮之意。如之者五器也。既修五禮則五器

有不如禮者。必使如之。故不曰五器如之而曰如五器於

五器獨斥言贄者。方行於巡守之時也。終言五器。備舉之

也。既言賓禮之贄。而仍曰五器者。贄乃賓禮之一端也。卒

事終也。復反報也。周官曰諸臣之復。今謂一方事終則使人報堯也。大傳言舜巡守者。所以言報事還歸也。舜攝政之禮然也。如岱禮者。卽如初也。鄭氏謂五月不言初者。以其文相近。八月十一月言初者。文相遠故也。格至祭也。大傳曰。歸。格于禰祖。藝與禰聲之近也。馬氏謂藝禰也。特一牛也。蔡氏謂古者君將出。必告于祖禰。歸。又至其廟而告之。孝子不忍死其親。出告反面之義。是也。受終言文祖者。以尊統卑也。歸格言禰祖者。繇卑達尊也。不言出告者。從可知也。○謹案古巡守之制。天子既無深居燕安。亦無逸遊。蓋天下之事。於此行察之矣。其巡守不病民者。隋王氏曰。儀衞簡而徵求寡也。華去聲 燔音煩 蔟音湊 洗先上聲 蕤儒隹反 射音繹 龠音藥 合音蛤

銖音朱彖音篆類他弔反適與嫡同禰乃禮反告音梏

述曰。凡爲史者。事非一時。類而書之。約記成文。略其年月。此所謂史家之撮敘讚也。史記集解引馬云。舜受終後五年之二月。馬據五載一巡守也。然烏知舜始巡守者何年乎。未受終前。堯巡守否乎。史記云。黃帝披山通道。未嘗寧居。朱子據之。以爲巡守非舜剏也。守。史記作狩。昭二十三年左傳云。古者天子守在四夷。蓋天下者。天子之守也。孟子云。天子適諸侯曰巡狩。巡狩者。巡所守也。蓋諸侯之國。皆爲天子守焉。鄭大傳注云。天子以天下爲守。是也。大傳云。巡猶循也。狩猶守也。循行守視之辭。亦不可國至人見爲煩擾。故至四嶽。知四方之政而已。詩云。崧高維嶽。毛傳

云。嶽四嶽也。東嶽岱。南嶽衡。西嶽華。北嶽恆。堯之時。姜氏掌四嶽之祀。嶽與岳通。岱與代通。大傳云。元祀代泰山。貢兩伯之樂焉。中祀大交霍山。貢兩伯之樂焉。秋祀柳穀華山。貢兩伯之樂焉。幽都宏山祀。貢兩伯之樂焉。此言舜巡守之四岳也。鄭注云。元始也。宏山恆山也。岳今文作嶽。大傳云。五嶽謂岱山。霍山。華山。恆山。嵩山也。此大傳之旁通者爾。非以五嶽言此經也。史記封禪書引此經言四嶽。又云。中嶽嵩高也。其本紀言四嶽。不言中嶽。公羊何注引此經。而於其下益之曰。還至嵩如初禮。非也。或曰。堯時五嶽。中嶽者。霍大山也。周官職方氏云。冀州其山鎮曰霍山。禹貢所謂大嶽也。中嶽帝都。故不巡焉。然五嶽之文見於周

官。堯時則經無文也。今言五嶽。則大傳所言。安知非伏生得於尚書未殘之先邪。蓋爾雅與大傳同。周官大宗伯云。以血祭祭五嶽。鄭禮注蓋据爾雅也。釋山之末云。泰山爲東嶽。華山爲西嶽。霍山爲南嶽。恆山爲北嶽。嵩高爲中嶽。此爾雅言五嶽。鄭据之。是也。泰山曰岱宗。白虎通云。萬物相代於東方也。應劭風俗通云。宗長也。爲五嶽之長。華說文作崋。白虎通云。華之言穫也。言萬物成熟可穫也。霍山曰衡山。漢志云。其在天也。以齊七政。故曰玉衡。衡在前。居南方。蓋在地之衡山。亦其義也。衡山之遠。古之巡守及焉。古天子習於跋涉者也。舜所以納于大麓也。王制云。南不盡衡山。北不盡恆山。今豈不盡乎。白虎通云。恆者常也。萬

物伏於北方有常也。釋山云。山大而高崧。詩崧高毛傳同。

此統言四嶽也。應劭以詩崧高言中嶽。非也。其言中央曰嵩高。嵩者高也。是也。周官大司樂云。四鎮五嶽崩。鄭禮注以職方氏九州稱山鎮者九。其五鎮爲五嶽。其餘爲四鎮。遂與大宗伯五嶽注不同。鄭亦据爾雅也。釋山之首云。河南華。河西嶽。河東岱。河北恆。江南衡。此爾雅言五山。非言五嶽。鄭据之非也。蓋四鎮五嶽。天下名山之大者也。釋山之首錯兼乎四鎮五嶽而統之者也。五嶽冠四鎮爲雄。故釋山之末備統之以五嶽焉。今以職方氏山鎮言之。則釋山之五山皆山鎮也。以五嶽言之。則五山者五嶽而稱其四也。其不言中嶽嵩高者。猶詩周頌般序言巡守而祀四

嶽也。五方之嶽。望祀皆尊。其巡守四方。中方之巡。分在四方。非以中嶽近所都而不巡也。堯典稱羣后四朝。亦以中方之朝。分在四方故也。繇是推之。五嶽者五方也。五方者五行也。洪範五行。敘於禹貢之時。堯時不當不備五嶽也。霍山非五方之中。堯時中嶽。必主嵩高。如大傳云也。禹貢所稱。嵩高曰外方。堯典則五嶽而稱其四爾。禮云。中央土。又云。播五行於四時。故四時不言土。而土在其中矣。孟子言四端。其不言五常之信。亦然也。職方氏九州之鎮。不言嵩高者。以五嶽可不言中嶽。則山鎮固可不言也。釋山於嶽則先言河南華者。華在東都之西也。於鎮則獨言河西嶽者。嶽謂吳嶽。在西都也。皆所以尊王都也。故嶽兼於先

華之下焉中庸云載華嶽而不重亦兼之而明有尊也此猶春秋之義錯舉四時五等之爵獨稱諸侯而諸侯之臣又獨尊其君爲公也鄭不察於斯則周官五嶽之義歧矣鄭志云周都豐鎬故以吳嶽爲西嶽豈其然乎詩崧高疏云必據己所都以定五嶽則五嶽之名無代不改斯言正矣夫四鎮猶四望也大宗伯言四望謂四方也四鎮亦謂四方非謂四山也昭四年左傳云四嶽三塗陽城大室九州之險也蓋大室者嵩高別於四嶽而爲中嶽也明堂五室亦以大室居中也漢書云元封元年武帝登禮嵩高置奉邑名曰崈高崈古崇字蓋古之大室也然則霍山何也大傳云禹奠南方霍山風俗通云衡山一名霍萬物盛長

垂枝布葉。霍然而大。是也。霍與藿通。漢書鮑宣傳云。漿酒霍肉。其例也。禹貢稱岱稱衡稱外方。岱爲泰山。衡爲霍山。外方爲嵩高。皆後世異名也。詩閟宮云。泰山巖巖。爾雅釋山。首言岱而末言泰山。首言衡而末言霍山。備異名也。釋山云。大山宮小山霍。釋地云。西方之美者有霍山之多珠玉焉。今南方衡山四旁小而中大。何以稱霍乎。夫雅釋之義。非一端已也。釋草云。枹霍首。則霍大之義可推也。應劭所謂垂枝布葉者。亦奚鑿邪。晉語云。景霍以爲城。韋注云。景大也。大霍晉山名。亦其例也。書疏引爾雅郭注云。霍山今在廬江灊縣。別名天柱山。漢武帝以衡山遼曠。故移其神於此。廣雅云。霍山謂之天柱。此皆自武帝後而言也。史

記云。上巡南郡。至江陵而東。登禮灊之天柱山。號曰南嶽。漢志廬江郡灊下注云。天柱山在南。志不言霍山也。然則禹貢大嶽。職方氏嶽山。何以稱嶽也。稱嶽者。其山名云爾。天下之山。以四嶽五嶽爲尊。非名嶽卽尊之也。中庸稱華嶽。稱二山名也。呂刑云。禹平水土。主名山川。蓋禹貢於諸嶽皆稱其名。不稱嶽焉。非如釋地之稱岱嶽也。何獨尊於霍大山乎。謂大嶽故獨尊之。禹貢何以又稱嶽陽。而不曰大嶽之陽也。莊二十二年左傳云。姜大嶽之後也。山嶽則配天。此以大嶽稱四嶽也。周語云。祚四岳國。賜姓曰姜。是也。四岳所在。詳禹貢疏。柴說文引作祡。禮郊特牲云。天子適四方。先柴。謂巡守也。釋天云。祭天曰燔柴。祭地曰瘞薶。

今不言地者。統於天也。曲禮云。天子祭天地。祭山川。豈其祭天。祭山川。而不祭地乎。覲禮云。祭天燔柴。祭山邱陵升。祭川沈。祭地瘞。覲禮補言祭地者。明祭天已統之也。不然。則祭地反在山川下邪。後漢書張純傳云。歲二月。東巡守。至于岱宗。柴。則封禪之義也。此以漢人喜封禪而言之也。管子云。古之封泰山。禪梁甫者。七十二家。而夷吾所記者。十有二焉。禮器引孝經說云。封乎泰山。考績燔柴。禪乎梁甫。刻石紀號。蓋後世言封禪者。言天子之功德也。史記封禪書。亦以諷漢爾。經固無封禪之文也。岳與嶽通。王制云。五嶽視三公。四瀆視諸侯。大傳與王制同。又大傳云。其餘山川視伯。小者視子男。大行人云。上公九獻。侯伯七獻。子

男五獻。此尊卑之敘也。協白虎通引作叶。王制云。命典禮考時月定日。則正者定也。周官大史云。正歲年以序事。頒告朔於邦國。此言正朔也。春秋。隱公元年春王正月。公羊傳云。何言乎王正月。大一統也。甘誓云。有扈氏怠棄三正。故合而定之者。懼不一而懲怠也。秦氏蕙田云。時四時也。月十二月也。正三正也。日三百有六旬有六日也。協時月正日。同律度量衡。句例同也。今不從者。言時月日則三正明矣。時月日者皆三正所繇分也。釋文引鄭云。同陰呂。律陽律也。今不從者。以言各有當也。周官大師云。掌六律六同。以合陰陽之聲。典同云。掌六律六同之和。此陰陽同助之義也。禮運云。五聲六律十二管。還相為宮也。經云。律和

聲又云予欲聞六律五聲八音此以陽統陰之義也漢志云虞書曰乃同律度量衡月令云仲秋日夜分則同度量平權衡蓋同者同之也非六同也漢志云黃帝使泠綸自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節閒而吹之以爲黃鐘之宮制十二筩以聽鳳之鳴是爲律本黃鐘黃者中之色鐘者種也陽氣施種於黃泉孳萌萬物始於子在十一月又云十一月乾之初九陽氣伏於地下萬物萌動故黃鐘爲天統律長九寸九者所以究極中和爲萬物元也又云大呂呂旅也言陰大旅助黃鐘也位於丑在十二月太族族奏也言陽氣大奏地而達物也位於寅在正月夾鐘言陰夾助太族也位於卯在二月姑洗

洗絜也言陽氣洗物辜絜之也位於辰在三月中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗也位於巳在四月蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午在五月林鐘林君也言君主種物也位於未在六月夷則則灋也言陽氣正灋度而使陰氣夷當傷之物也位於申在七月南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位於酉在八月亡射射厭也言終而復始亡厭已也位於戌在九月應鐘言陰氣應亡射雜陽閡種也位於亥在十月度者分寸尺丈引也所以度長短也本起於黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鐘之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣量者龠

合升斗斛也所以量多少也本起於黃鐘之龠以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣衡權者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也權者銖兩斤鈞石也本起於黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石而五權謹矣鐘周官月令作鍾史記同族亦作簇亡亦作無中亦作仲史記律書云九九八十一以爲宮又云黃鍾長八寸十分一蓋史遷以縱黍言之與漢志言衡黍者不同縱黍八十一分卽衡黍九十分也黍以廣爲分長過之厚殺之也今灋衡黍百分得縱黍八十一分以衡者爲律尺以

縱者爲磬造尺。故古者黃鍾九寸。今律尺爲七寸二分有
奇。蓋以四率比例焉。其體積面冪周徑皆以密率乘除也。
古者周徑之率。徑一圍三。劉宋祖沖之以圓容六邊求之。
元趙友欽以圓容四邊求之。皆割圓之術。屢求句股得徑
一者。周三一四一五九二六五有奇。今泰西灋同此周率
之密也。不踰律焉。王制云。古者以周尺八尺爲步。今以周
尺六尺四寸爲步。此自漢灋言之也。繇今推之。又以今六
寸四分當周尺矣。昭三年左傳云。齊舊四量豆區釜鍾。四
升爲豆。各自其四以登於釜。則釜六斗四升也。釜與鬴通。
周官廩人云。凡萬民之食。食者人四鬴。上也。人三鬴。中也。
人二鬴。下也。注云。此皆謂一月食米也。繇今推之。人食不

必二觭。則今量於古有加矣。蓋度量古今不同。而當其時不可不同也。馬五禮義見史記集解。周官大宗伯云。以吉禮事邦國之鬼神示。以凶禮哀邦國之憂。以賓禮親邦國。以軍禮同邦國以嘉禮親萬民。此五者禮之大者也周因於殷。殷因於夏。夏因於唐虞。五代相因而損益之者也。又馬云。三帛。三孤所執也。五器。五玉。五玉。禮終則還之。三帛已下不還也。今不從者。其言三帛。義不備也。五器五玉。文不同也。大宗伯云。以玉作六器。彼文相承。六器皆玉也。此文不相承也。雖禮言還圭。卒乃復非五玉之謂也。五玉大傳漢志作五樂。史記作五玉。今從史記者。禮樂並稱。或言禮。則樂存焉。論語言夏禮殷禮是也。禮記所以有樂記也。

言五樂而不言五玉。則贄不備也。蔡傳云。五玉。五瑞也。然經於上文言五瑞矣。今何以不曰五瑞乎。蔡於義未悉也。周官典瑞云。琢圭璋以頫聘。攷工記玉人云。琢圭璋八寸以頫聘。亦五等諸侯之命使也。皆所以爲贄也。論語所謂執圭也。經言五玉。所以概其餘也。蔡傳又云。五玉。三帛。二生。一死。贄。此九字當在肆覲東后之下。協時月正日之上。言東后之覲。皆執此贄也。非也。夫東后之覲。贄者五玉。或三帛焉爾。二生。一死。何以亦繫於東后之覲乎。蓋非脫簡也。書疏引王云。三帛。纁。元。黃也。附庸與諸侯之適子。公之孤。執皮帛。其執之色未聞。或曰。孤執元。諸侯之適子執纁。附庸執黃。王說於三色。無徵也。其言三等信矣。周官典命

云。凡諸侯之適子。誓於天子。攝其君。則下其君之禮一等。未誓。則以皮帛繼子男之下。又云。公之孤四命。以皮帛眡小國之君。大宗伯云。以禽作六摯。孤執皮帛。此天子之三孤也。漢書百官表所謂少師少傅少保也。公之孤。天子之三孤。皆孤也。小國之君。附庸也。故約王義而出之也。贄與摯通。大宗伯云。卿執羔。大夫執雁。士執雉。禮注云。羔取其羣而不失其類。雁取其候時而行。雉取其守介死不失節也。鄭義見隱八年公羊疏及史記正義。下引鄭義同。又鄭云。五禮。公。侯。伯。子。男。朝聘之禮。五玉。瑞節。執之曰瑞。陳列曰玉也。三帛所以薦玉也。帛必三者。高陽氏之後用赤繒。高辛氏之後用黑繒。其餘諸侯皆用白繒。周禮改之爲繅

也如者以物相授與之言授贄之器有五卿大夫上士中士下士也器各異飾飾未聞所用也周禮改之飾羔雁飾雉執之而已皆去器卒已也復歸也巡守禮畢乃返歸矣每歸用特牛告於文祖今不從者爲未碻也鄭六藝論云唐虞有三禮至周分爲五禮然臯陶謨云自我五禮五庸哉則何也王氏申鄭者謂大宗伯五禮修之平日何待此時是烏知巡守之義皆察其平日所爲乎三帛之說鄭惑緯文今通典引尚書中候者猶存也鄭之釋如於文未適也四時皆歸事勞而日不足矣如鄭之言經當言歸格于東巡下此後以如初統之也何卒言于北巡下乎鄭贄至義見史記正義白虎通云卿大夫贄古以麛鹿今以羔雁

何以爲古者質取其內謂鹿得美草鳴相呼今文取其外謂羔跪乳雁有行列也禮相見經曰上大夫相見以羔左顧右贄執麛明右以麛鹿今以羔也今儀禮作左頭如麛執之曲禮云凡摯諸侯圭卿羔大夫雁士雉襄七年左傳云禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國執以爲贄皆賓禮之器也天子巡守諸侯萬國玉帛將之諸侯之卿大夫士不有交相見者乎將懼其失也定八年左傳云公會晉師于瓦范獻子執羔趙簡子中行文子皆執雁魯於是始尚羔則禮器之不明也故五禮之器獨斥言賓禮之贄也五禮之器不可以不備舉也禮器一篇文質多少皆如禮之器也故五玉其器矣三帛二生一死不亦然乎禮器云三牲

魚腊。四海九州之美味也。束帛加璧。尊德也。龜爲前列。先知也。則贄之名器可推矣。文二年左傳云。作虛器。謂臧文仲之居蔡而僭禮也。易繫辭傳云。形而上者謂之道。形而下者謂之器。今禮則道之運於無形也。器則道之著於有形也。說卦傳所稱諸爲者。皆其器也。曰乾爲君。爲父。此人之器也。故鄭禮注云。禮使人成器。是也。論語所以稱子貢爲女器也。曰乾爲玉。坤爲布。離爲雉。兌爲羊。此物之器也。故陳氏澔禮說云。行禮者明用器之制。是也。堯典所以稱斯贄爲五器也。桓元年公羊傳云。如其意也。算術家有如數之言。亦其義也。劉氏者敞也。宋史有傳。又劉氏云。如同也。今攷經言同律。此言如。不言同。則同不足盡如之義也。

修五禮者損益隨時五器雖同猶未如所修之禮也或曰論語云宗廟之事如會同如者乃也此蒙上文而言蓋贄及五器皆修之也然贄者禮之器也奚可言贄及五器乎或曰五器五兵也司馬灋云弓矢圍殳矛守戈戟助凡五兵長以衞短短以救長此軍禮之器也然五器不皆兵也周官大行人云十有一歲同度量成牢禮同數器脩灋則十有二歲王巡守殷國皆堯典之遺也釋詁云卒終也釋言云復返也說文云復行故道也蔡傳云卒乃復者事畢則不復東行而遂西向且轉而南行也緜蔡言之其事是矣其文非也春秋宣公八年夏六月公子遂如齊至黃乃復穀梁傳云復者事畢也今經言復以爲故道之行則迂

矣。經言復而蔡言不復。又非經文也。周官宰夫云。諸臣之復。鄭禮注云。復之言報也。反也。反報於王。以此言復。猶孟子所謂有復於王也。周官小行人云。其萬民之利害爲一書。其禮俗政事教治刑禁之順逆爲一書。其悖逆暴亂作慝猶犯令者爲一書。其札喪凶荒戹貧爲一書。其康樂和親安平爲一書。又云。以反命于王。以周知天下之故。此亦見古復命之遺也。至于北岳。如初。釋文用王本作如西禮。書疏用姚本同。釋文云。馬本作如初。蓋鄭與馬同。今不從王本者。此馬鄭本於文尤善也。馬藝祖義見釋文。詩我將疏引鄭云。藝祖文祖。僞傳云。藝文也。言祖則考著。非也。苟無異義。經不變文。廟號尤不可變也。白虎通三軍篇云。王

制曰王者將出類于上帝宜于社造于禰獨見禰何辭從卑不敢留尊者之命至禰不嫌不至祖也尚書曰歸假于藝祖其巡守篇文引作祖禰史記說爲祖禰廟今從大傳叶經文也禰文從爾近也諸廟父爲近也公羊何注云父死稱考入廟稱禰楚語韋注云暬近也或疑藝爲暬者非也以禰爲暬御之稱不倫也格與假通易萃彖云王假有廟用大牲吉曲禮云牛曰一元大武言特牲也曲禮云夫爲人子者出必告反必面鄭禮注云告面同爾反言面者從外來宜知親之顏色安否此孝子之義也定四年左傳云君行師從卿行旅從此侯國之禮朱子据之以爲古天子之儀衞可推也隋王氏者隋之王通也唐書志有文中

子中說。雖或宜焉。不可謂無通所說也。

五載一巡守。羣后四朝。敷奏以言。明試以功。車服以庸。朝直遙反

此舜攝政而巡守有時。歲朝有考也。凡及五年。則天子適諸侯而巡守者一。諸侯朝天子而述職者四。鄭氏謂諸侯歲朝是也。易之泰曰天地交而萬物通也。上下交而其志同也。於斯見之矣。其制與三載考績。三考黜陟者實相継也。敷徧也。奏進也。謂進告之也。諸侯來朝。徧進以言。謂無不進言也。明試以功。謂顯用其言以考績也。車服以庸。蔡氏謂周官民功曰庸。大傳謂有功者賞之是也。覲禮天子賜侯氏以車服。〇謹案進言之考。稱功不稱罪者所以開言路也。蓋讒說苟進。則職納言者督察之矣。禹言車服以庸。

敢不敬應則能使讒說且不進也

述曰白虎通云所以不歲巡守者何爲太煩也過五年爲太疏也三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備故五年一巡守此其言之槩也周制十有二歲而行之何邪巡守之年聖人蓋因時制之爾孟子云天子適諸侯曰巡狩巡狩者巡所守也諸侯朝於天子曰述職述職者述所職也皆治天下之道也蔡傳謂天子諸侯一往一來禮無不答者非立瀍之意也魯語云先王制諸侯五年四王一相朝也魯語注引唐固云先王謂堯也五載諸侯四朝唐義是也謂堯爲先王者猶易稱包犧氏之王天下也禮運稱上古爲先王亦其例也魯語而稱堯制者以春秋之世諸侯

罕朝。故難稱周制也。王制云。諸侯礿則不禘。禘則不嘗。嘗則不烝。烝則不礿。鄭禮注云。虞夏之制。諸侯歲朝。廢一時祭。王制疏引鄭云。巡守之年。諸侯見于方岳之下。其閒四年。四方諸侯。分來朝于京師。歲徧。江氏申鄭云。東方朝春。南方朝夏。西方朝秋。北方朝冬。終歲而徧。明年復然。故四年四朝也。周官大宗伯云。春見曰朝。夏見曰宗。秋見曰覲。冬見曰遇。詩韓奕疏云。說周禮者。賈逵以為一方四分之。或朝春。或覲秋。或宗夏。或遇冬。藩屏之臣。不可虛方俱行。故分趣四時助祭也。今攷周成王既崩九日。四方諸侯。未及同軌畢至也。顧命云。大保率西方諸侯。畢公率東方諸侯。此來朝之諸侯也。公羊傳言東西分陝。今謂西方東方。

統南北言之也。則諸侯不以一方一時朝矣。故韓北方之國。而詩曰韓侯入覲。巢南方之國。而春秋曰巢伯來朝。此孝經所以言四海之內。各以其職來祭也。蓋禹貢九州。古之幅員。四方遠近。從時宜而來。故舜攝初年。旣月而日覲四岳諸侯。則常歲可推也。大傳云。諸侯之於天子五年一朝。絫傳云巡守之明年。則東方諸侯來朝。又明年則南方諸侯來朝。又明年則西方諸侯來朝。又明年則北方諸侯來朝。又明年則天子巡守。然則經奚不曰五載羣后一朝乎。周官大行人云。侯服歲一見。甸服二歲一見。男服三歲一見。采服四歲一見。衞服五歲一見。要服六歲一見。雖在周制。五歲一朝者。亦惟衞服爾。堯時事簡於周。諸侯歲朝。

從可知也釋文引馬云四朝四面朝於方岳之下引王說同偽傳襲之此於經文複矣肆覲東后經不旣言之邪且如馬說是經無言諸侯之來朝也敷奏史記訓徧告說文云奏進也漢書注云敷陳也蔡傳與漢書注同今攷臯陶謨言敷納又言敷同此敷之訓徧於文尤洽也詩長發云敷政優優敷陳之義也詩賚云敷時繹思釋詁云繹陳也則敷不可又訓陳矣箋云敷猶徧也詩般云敷天之下箋云徧天之下敷徧之義也引周官者司勳文釋詁云庸勞也覲禮儀禮篇名詩采菽云君子來朝何以予之雖無予之路車乘馬又何予之元袞及黼車服之義也白虎通云禮說九錫車馬衣服樂則朱戶納陛虎賁鈇鉞弓矢秬鬯

能安民者賜車馬。能富民者賜衣服。書曰明試以功車服以庸。此亦推言之爾。今無以知堯時必九錫也。

肇十有二州。封十有二山。濬川。濬息俊反

此舜攝政而分治山川也。肇始也。始分十二州也。蔡氏謂古之九州。曰冀兗青徐荊揚豫梁雍。禹貢因其舊。舜以冀青地廣。始分冀東爲幷州。東北爲幽州。分青東北爲營州。是也。舜即位咨十二牧。州各一牧也。左傳曰。昔夏之方有德也。貢金九牧。則夏復九州矣。此聖人之隨時損益也。封十二山者。封域其山。以爲一州鎭也。蔡氏謂如職方氏言揚州其山鎭曰會稽之類也。濬深也。深通十二州之川。脩水利以養民也。禹言濬畎澮距川。今言濬川者。約言之也。

凡川皆治之故不言數也。幷府盈反雍去聲澮音繪

述曰。肇始。釋詁文。大傳作兆。鄭大傳注云。兆域也。為營域以祭十二州之分星也。江氏申鄭云。周禮小宗伯兆五帝于四郊。又保章氏以星土辨九州之地所封封域。皆有分星以觀妖祥。鄭禮注云。今其存可言者十二次之分也。星紀。吳越也。元枵。齊也。諏訾。衛也。降婁。魯也。大梁。趙也。實沈。晉也。鶉首。秦也。鶉火。周也。鶉尾。楚也。壽星。鄭也。大火。宋也。析木。燕也。堯時不得聞矣。蓋不得如周語稱周之分野也。今不從鄭者。以祭星言之於經病添文也。以肇為兆。亦兆域十二州也。詩元鳥云。肇域彼四海。箋以肇為兆。其例也。爾雅釋地九州之名。於禹貢無梁青而有幽營。故云燕曰

幽州。齊曰營州。周官職方氏九州之名。於禹貢無徐梁而有幽并。故云東北曰幽州。正北曰并州。夫召公封燕。太公封齊。燕齊周稱。孫炎以爲殷制。無徵文也。爾雅周官所稱九州。殆周采唐虞而或損或益者也。爾雅釋文引鄭云。舜以青州越海。而分齊爲營州。冀州南北太遠。分衞爲并州。燕以北爲幽州。今不出之者。以齊衞燕非堯時之稱也。漢志云。堯遭洪水。天下分絕。爲十二州。使禹治之。水土既平。更制九州。非也。十二州在禹治水之後。舜即位猶咨十二牧也。引左傳者。宣三年文。封爲封域者。周官所謂所封封域也。周官有封人之職。曲禮云。諸侯方祀。祭山川。方祀其山。封內之山也。僖三十一年公羊傳云。諸侯山川不在其

封者則不祭也。鄭大傳注云。祭者必封。封亦壇也。今不出之者。封域其山。則封祭在其中矣。九州之山。禹貢詳之。爾雅不詳。幽營之山。職方氏云。幽州其山鎮曰醫無閭。并州。其山鎮曰恆山。堯時十二山。今無繇稽也。濬深。釋言文。說文所謂深通川也。

象以典刑。流宥五刑。鞭作官刑。扑作教刑。金作贖刑。眚災肆赦。怙終賊刑。欽哉欽哉。惟刑之謐哉。扑普卜反。眚所景反。謐民必反。

此舜攝政而慎刑也。典。常也。象其罪以常刑。言有此罪著此刑。朱子謂象其人之罪是也。易曰。象也者。像此者也。周官小司寇曰。正歲帥其屬而觀刑象。令以木鐸曰。不用灋者。國有常刑。蓋其遺也。五刑。五等輕重之刑也。流者遠去

如水流也。宥寬也。蔡氏謂雖入於五刑。而情可矜。灋可疑。與夫親貴勳勞。則以流寬之也。鞭木末垂革。官府之刑。扑夏楚。學校之刑。贖者所以養恥也。蔡氏謂雖入於鞭扑。而猶有可議者也。馬氏謂出金贖罪。坐不戒愼者。眚過也。災害也。言過誤之害也。肆史記訓過。與眚過不同。易曰。大者過也。言罪雖大亦赦也。怙恃也。恃惡而終。是賊也。鄭氏謂終爲殘賊。則用刑之也。眚災者以肆赦。赦之。康誥所謂大罪非終。乃惟眚災。不可殺也。怙終者以賊刑。刑之。康誥所謂小罪非眚。乃惟終。不可不殺也。此用灋而得灋外意也。謐古文作恤。憂而矜之也。今文作謐。愼也。當從今文。憂而矜之。在敬愼之中。而不足以盡敬愼也。蓋象刑者。中正之

施得其常以通其變。不失入而傷仁。不失出而傷義。春生秋殺。天地之心。敬慎之道也。○蔡氏曰。据此經文。五刑有流宥而無金贖。周官司寇亦無其文。呂刑五等之罰。非虞之正也。蓋當刑而贖。則失之輕。疑赦而贖。則失之重。且使富者幸免。貧者受刑。非所以爲平也。帥音率鐸達各反灋與法同夫音平夏與榎同

述曰。典。常。釋詁文。大傳云。唐虞象刑。上刑赭衣不純。中刑雜屨。下刑墨幪。以居州里。太平御覽引慎子云。有虞氏之誅。以幪巾當墨。以草纓當劓。以菲履當刖。以艾韠當宮。布衣無領當大辟。或曰。斯所謂五刑有服。五服三就乎。三就者。服之數也。猶禮言纀皆三就也。舜言作服云。予欲觀古

人之象象服五章勸有德也象刑之服戒有罪也今攷荀子云世俗以爲治古無肉刑有象刑是不然矣以爲治古則人莫觸罪邪豈獨無肉刑亦不待象刑矣以爲人或觸罪而直輕其刑是殺人者不死而傷人者不刑也亂莫大焉繇是言之漢武帝詔云昔在唐虞畫象而民不犯是亦不然也荀子云象天道而作刑今不從者經言象不言天也漢書刑灋志云禹承堯舜之後自以德衰而制肉刑湯武順而行之以俗薄於唐虞故也非也或曰肉刑自苗民始也亦非也呂刑云苗民弗用靈惟作五虐之刑曰法殺戮無辜爰始淫爲劓刵椓黥謂苗民始作淫刑非謂其始作五刑也法與灋通呂刑云若古有訓蚩尤惟始作亂延

及于平民。此此刑之所繇始也。呂刑云。士制百姓于刑之中。此刑之所繇制也。史記集解引馬云。言咎繇制五常之刑。無犯之者。但有其象。無其人也。非也。四凶之罪。非其人乎。朱氏彝尊云。流也。鞭也。扑也。贖也。賊也。象以典刑。五者而已。繇今攷之。經云。流宥五刑。則流固不在五刑中矣。禹貢五服。莫遠於荒服。而曰二百里流。蓋如水之遠去也。宥寬。周語文。周官司刺云。三宥。一宥曰不識。再宥曰過失。三宥曰遺忘。三赦。一赦曰幼弱。再赦曰老旄。三赦曰惷愚。釋文引馬云。流放也。宥三宥也。馬於義未悉也。經言五流。又言流放竄殛。則流非放之一端也。流宥非徒三宥也。周官小司寇言八辟云。一曰議親。二曰議故。三曰議賢。四曰議能。

五曰議功。六曰議貴。七曰議勤。八曰議賓。皆宥也。周官司
刑疏引鄭云。正刑五。加之流宥鞭扑贖刑。此之謂九刑。今
攷昭六年左傳云。周有亂政而作九刑。非鄭所据也。文十
八年左傳言周公作誓命云。在九刑不忘。此其据矣。今不
出之者。經言五刑不言九刑也。鞭文從革垂革之義也。周
官條狼氏云。誓大夫曰敢不關。鞭五百。襄十四年左傳云。
衛獻公鞭師曹三百。官刑之遺也。爾雅釋木云。槄山榎。詩
漢廣云。言刈其楚。荆楚也。皆可為扑。榎與夏通。學記云。夏
楚二物。收其威也。儀禮言鄉射云。司馬搢扑。大射禮同。射
禮所以敎也。馬義見史記集解。又馬云。金黃金也。此据漢
灋言之爾。周官職金云。掌受士之金罰。入于司兵。淮南子

云。齊桓將欲征伐。甲兵不足。令有重罪者出犀角一戟。有輕罪者贖以金。分訟而不勝者。出一束箭。是金以鑄兵。非黃金也。書疏引鄭駁異義云。贖死罪千鍰。鍰六兩大半兩。爲四百一十六斤十兩大半兩銅。與今贖死罪金三斤價相依附。此鄭於呂刑釋鍰者。是周以銅贖也。然鄭大傳注又以爲其贖者鐵也。禹貢於揚州云。厥貢惟金三品。史記平準書云。虞夏之幣金爲三品。或黃或白或赤。今不質言。闕疑也。易訟九二云。无眚。釋文引鄭易注云。眚過也。僖三十三年左傳云。不以一眚掩大德。襄九年左傳云。肆眚其義也。詩生民云。無菑無害。詩閟宮菑作災。盤庚云。以自災于厥身。災者害也。蔡傳云。災謂不幸。今不從者。易云。无妄

之災或繫之牛行人之得邑人之災此無辜而不幸也無辜釋之不得言赦也若夫不幸連坐古無連坐灋也易復上六云迷復凶有災眚釋文引鄭易注云異自內生曰眚害物曰災災眚與眚災義不同春秋莊公二十二年肆大眚蓋肆大眚則謂之肆非常制也論語云赦小過不及大者家宰位卑也後世赦令一切蠲除謂之大赦非以眚災言也史所以稱武侯不妄赦也莊二十五年左傳云非日月之眚不鼓杜云眚猶災也非也論語云君子之過也如日月之食焉然則日月之食如君子之過故曰眚也乾象通鑑引尚書緯云當赦不赦月爲之食開元占經引石氏云月有變則省刑書曰眚災肆赦月食而赦古無是也古

者日月之眚鼓焉而已矣怙恃釋言文鄭義見史記集解
孟子云賊仁者謂之賊賊義者謂之殘殘亦賊也蔡傳云
賊殺也非也宣二年左傳云晉靈公不君宣子驟諫公患
之使鉏麑賊之謂殺而害之也今殺惡人乃以爲殺而害
之乎賊刑者以其賊之實而名其刑也昭十四年左傳云
己惡而掠美爲昏貪以敗官爲墨殺人不忌爲賊夏書曰
昏墨賊殺咎繇之刑也謐史記訓靜徐廣引今文云惟刑
之謐哉索隱云古文作恤蓋形聲之近也詩假以溢我說
文引作誐以溢我廣韻引作誐以謐我襄二十七年左傳
引作何以恤我釋詁云溢愼也謐愼謐靜也則靜者愼也
轉注之義也釋詁云恤憂也恤與卹通周官典瑞注云卹

者振救之言矜恤也。

流共工于幽州。放驩兜于崇山。竄三苗于三危。殛鯀于羽山。四罪而天下咸服。竄七亂反 殛紀力反

此舜攝政而治四罪。皆上文愼刑之實也。禹既治水。舜乃肇十有二州。舜治四罪。在禹治水之先。而史敘於後者。舜所愼刑。史以類紀記焉。非以文之先後爲事次也。放。逐也。竄。遷其爲惡者也。三苗。三種之苗。猶爾雅言六蠻也。戰國策曰。三苗之居。右有彭蠡。左有洞庭。蔡氏謂三苗在荆揚之閒。恃險爲亂者也。殛。誅也。言誅罰也。鴻範曰。鯀則殛死。謂以殛而死。殛非死罪也。蔡氏謂幽州北裔之地。崇山南裔之山。三危西裔之地。羽山東裔之山。是也。荆州記曰。崇

山在灃陽縣南。其餘詳禹貢。左傳曰。舜臣堯。賓于四門。流四凶族。渾敦。窮奇。檮杌。饕餮。投諸四裔。以禦螭魅。此在堯試舜之時。非舜攝政所治四罪也。鄭氏以四罪爲四凶者非也。經曰。流宥五刑。放竄殛亦流也。所謂五流三居者也。四罪有死道焉。舜宥之者。共工驩兜及鯀。堯之用之。未嘗無勞。三苗則俟其改悔故也。而四者之惡皆罪之而不赦。此天下所以服也。論語曰。舉直錯諸枉則民服。○以上九節言之告祭之禮。朝見之章。巡守之制。厤象而觀天。山川而察地。賞功刑罪而治人。此萬世之文也。文者敬明所發。其思無窮焉。皆放勳之德。格于上下。堯老舜攝而終其事也。蠡盧啟反裔尹制反澧音禮渾戶本反敦徒本反檮徒刀反杌奴滑反饕土刀反餮他節反螭音離魅音媚齒

音措

述曰州不作洲從禮射義注所引文也大學云放流之說文云放逐也竄史記訓遷孟子作殺蓋粲之省文也說文云粲散之也遷之者散之也引戰國策者吳起對魏武侯之言也史記正義云以天子在北故洞庭在西爲左彭蠡在東爲右也詳禹貢疏殛誅釋言文曲禮云齒路馬有誅誅者罰也昭七年左傳云昔堯殛鯀于羽山其神化爲黃能以入于羽淵此以殛而死也楚辭天問云永遏在羽山夫何三年不施王逸云言不舍其罪也禁於四罪言四裔者大戴禮所謂以變北狄南蠻西戎東夷者也史記與大戴說同太平御覽引盛宏之荆州記云崇山在澧陽縣南

七十五里。今在湖南澧州也。引左傳者。文十八年文。共工驩兜及鯀。皆貴臣。而有死道者。曲禮云。刑不上大夫。非謂其無死罪也。謂賜之死而已。書疏引鄭云。驩兜爲渾敦。共工爲窮奇。鯀爲檮杌。三苗爲饕餮。禹治水既畢。乃流四凶。舜不刑此四人者。以爲堯臣不忍刑之。非也。治四罪與流四凶不同時。据文十八年左傳而明矣。左傳杜預注。則言三苗。合言三凶。與鄭同。皆非也。三國志杜畿傳云。殛鯀而放四凶。豈不然乎。史記於堯試舜則言流四凶。於舜攝政巡守而歸。則言請治四罪。蓋不以四罪爲四凶也。襄二十一年左傳云。鯀殛而禹興。此本鴻範以爲言也。書疏引王之難鄭云。若待禹治水功成。而後以鯀爲無功而殛之。是

禹之勤勞。適使父殛也。今攷禹貢云。三危既宅。三苗丕敘。謂三苗改悔也。是禹未治水而先竄之也。蓋舜攝數年。則治四罪焉。四岳舉鯀。又卽舉舜。經言鯀云。九載。績用弗成。史終敘之爾。所謂九載。當及於舜攝數年。非鯀九載後舜始徵庸也。史記云。舜攝政巡守。行視鯀之治水無狀。乃殛鯀。是也。堯老舜攝。舜之治事。皆堯命也。左傳所以謂堯殛鯀也。四罪。堯臣。奚不可以堯命刑之乎。

二十有八載。放勳乃殂落。百姓如喪考妣。三載。四海遏密八音。殂音徂

此言堯崩不忘。以著放勳之德也。二十有八載者。舜受終攝政之年。孟子所謂舜相堯二十有八載也。放勳。帝號。史

追書也。殂落死也。蔡氏謂死者魂氣歸于天。故曰殂。形魄歸于地。故曰落。是也。堯在位七十載而得舜。舜徵庸三十。堯年百歲矣。其未在位之年。史不書。今不知也。其不惟百歲者乎。後世之史。例書帝年。古史非紀要不書也。父死曰考。母死曰妣。百官哀之。如父母之喪也。禮曰。方喪三年。四海謂九州之外也。言四海則中邦可知也。遏止。密靜也。止靜八音。哀之也。此放勳之德。光被四表者也。相去聲 魄音拍

述曰。論衡云。堯在位七十載。求禪得舜。舜徵二十歲在位。堯退而老。八歲而終。至殂落九十八歲。未在位之時。必已成人。今計百有餘矣。此以今文舜二十在位者推之。蓋與古文徵庸三十者說不同也。史記集解引皇甫謐云。堯年

百十八。僞傳云堯年十六以唐侯爲天子皆妄爲之說爾放勳姚本作帝此以僞傳不釋放勳爲帝號而亂之也孟子春秋繁露引作放勳今從之信古也釋詁云殂落死也禮郊特牲云魂氣歸于天形魄歸于地此蔡義之所繇也曲禮云生曰父曰母死曰考曰妣鄭禮注云考成也言其德行之成也妣之言媲也媲於考也引禮者檀弓文儀禮云斬衰爲父諸侯爲天子喪服四制云資於事父以事君而敬同所謂方喪也蓋比方之也後漢書李固傳云昔堯殂之後舜仰慕三年坐則見堯于牆食則見堯于羹言不忘也三載孟子春秋繁露引作三年釋天云唐虞曰載此史文之常也夏曰歲而經稱歲二月周曰年則經亦可稱

三年。此變文而通言之也。然堯典一篇。曰九載。曰五載。曰三載。則史文不當變也。殆引者之異焉爾。白虎通引作三載。蓋其本文也。遏。止。密。靜。釋詁文。蔡傳云。儀禮。圻內之民。爲天子齊衰三月。圻外之民無服。今應服三月者。如喪考妣。應無服者。遏密八音。蓋蔡不以百姓爲百官也。今攷孟子引此經而說之云。又率天下諸侯以爲堯三年喪。諸侯者。百官之義也。

月正元日。舜格于文祖。

自此至篇終十五節。言舜在位克終。皆足承堯以著放勳之德及於无窮也。變正月言月正者。明舜不改堯正也。堯正建寅。正月得天時之正。故謂之月正也。夏小正曰。五月

初昏。大火中。與堯時仲夏星火同。蓋堯舜禹以讓相承。正朔同也，論語曰，行夏之時，周官言周正曰正月，言夏正則曰正歲。此以見三正皆有正月，而建寅爲月正也。元日吉日也。月令曰。擇元日。月正元日。在舜六十有三之年也。格于文祖者。告卽位也。堯喪既畢。舜雖避位。而天下歸之。孟子所以稱然後踐位者也。

述曰。書疏引鄭云。帝王易代。莫不改正。堯正建丑。舜正建子。未改堯正。故云正月上日。卽位改正。故云。月正元日。又引王云。惟殷周改正。自夏以上。皆以建寅爲正。此篇二文不同。史異辭爾。夫鄭說本詩緯推度灾也。今緯見宋書禮志。其說妄矣。夏書云。怠棄三正。則自夏以上。唐虞而外。當

有三正迭用不皆建寅者且史無異義何必爲異辭王說亦未盡然也論語言吉月周官言月吉其異辭非同在篇中也北史李業興傳以正月上日爲夏正謂尙書中侯云日月營始故知夏正此從緯以日在營室言之非若夏小正之足據也論語言夏時不言唐虞者夏承唐虞從可知也故曰殷因於夏禮周書周月篇言周之改正云至於敬授民時巡狩祭享猶自夏焉又云夏數得天百王所同葢得天時之正也月正元日辥綜東京賦注引作正月元日非也經言文祖而不及舜之祖者舜旣卽位當自立祖廟殆在舜典而亡也中庸言舜孝云宗廟饗之臯陶謨云祖考來格虞賓在位此舜之自立祖廟也祭灋云有虞氏祖

顓頊而宗堯。此言宗堯非也。堯與舜豈同姓乎。其言祭堯。是矣。蓋舜承堯讓。其祭禮必有以義起者。舜典既亡。今無締稽也。書疏云。此後文祖當遷於丹朱之國。豈其然乎。史記云堯子丹朱舜子商均皆有疆土。以奉先祀。遷亦自其國言之爾。或曰自文祖迄堯之廟。舜皆不毀。而主祭之。丹朱相焉。從宜之禮也。受讓之義也。

詢于四岳。闢四門。明四目。達四聰。

詢謀也。四岳以一人總諸侯之事。舜卽位而首與之謀也。闢開也。蔡氏謂開四方之門以來天下之賢是也。達通也。史記曰明通四方耳目。蔡氏謂廣視聽以決壅蔽是也。昔王登爲晉中牟令。薦中牟士而襄王用之。曰我取登。旣耳

而目之矣登之所取又耳而目之是耳目人終無已也襄王且然則舜之謀治孰有先於此者乎新序曰天子不出襜幄而知天下者以有賢左右也故獨視不如與衆視之明也獨聽不如與衆聽之聰也壅雍上聲牟音謀襜音瞻幄音握

述曰詢謀釋詁文說文云闢開也文十八年左傳云四門穆穆無凶人也此以見賢路之開也大傳云闢四門來仁賢此蔡義之所繇也詩緇衣疏引鄭云卿士之職使爲己出政教於天下言四門者卿士之私朝在國門魯有東門襄仲宋有桐門右師是後之濫前也今不從者爲未廣也漢書梅福傳云博覽兼聽謀及疏賤令深者不隱遠者不塞蓋引此經而說之也引襄王者見韓非子新序刺句所

著書名闕亦作辟劉向說苑云十二牧方三人出舉遠方之民以入告乎天子天子於其君之朝也揖而進之曰意朕之政教有不得者與何其所臨之民有饑寒而不得衣食者有獄訟而失職者有賢才而不舉者也其君歸也乃召其國大夫告用天子之言百姓聞之皆喜曰此誠天子也何居之深遠而見幾之明也豈可欺哉故牧者所以辟四門明四目達四聰也此蓋通下文十二牧言之也

咨十有二牧曰食哉惟時柔遠能邇惇德允元而難任人蠻夷率服難奴旦反任如林反

咨謀也牧分十二州之長舜即位而統與之謀也牧宜名今以職同而統舉之故不名經所以不稱帝曰咨牧也牧

者養民而安之也。鴻範八政。一曰食。所以養民也。蔡氏謂王政以食爲先。足食之道。惟在不違農時。是也。柔。安也。邇。近也。王氏謂能安遠者。先能安近。是也。此互文也。民勞之詩用此文。蓋取自近而遠焉。惇。厚也。德者。人性所得於天。行之而有得於心者也。允。信也。易曰。元者。善之長也。君子體仁足以長人。難。阻也。謂遠之也。任。佞也。佞人。懷惡姦言。似可任者也。率。循也。厚己德。信仁人。而遠佞人。所以能安近也。蠻夷遂循服焉。則能安遠矣。皋陶謨所謂邇可遠在茲也。此禦夷之上策也。明闕中大饑。流賊以興。宋岳武穆。金人之所畏也。武穆以忠罹禍。外寇陵之。悲乎後世之失謀若斯也。○謹案。蔡氏謂柔者。寬而撫之也。非也。中庸曰。

柔遠人也言遠人未柔而王政柔遠人也左傳曰柔服德也柔者非謂寬柔也徒曰寬柔而已遠人之所以疆也所謂柔者王政撫之柔服以安也以言乎邇左傳所謂撫柔此民也長丁丈反陶音遙讙音歡

述曰王制云州有伯白虎通云州伯何謂也伯長也選擇賢良使長一州故謂之伯也唐虞謂之牧者何尙質使大夫往來牧諸侯旁立三人凡十二人是也旁古通方古之州牧蓋比諸牧人養而安之牧人宜然也論語言堯以來治道云所重民食王政以食爲先也孟子言王道之始云不違農時穀不可勝食也孫氏從食哉絕句以惟時屬下文釋詁云食僞也僞古通爲孫氏據之謂勸使有爲也此

其說不文迂而義汎乎凡在官者皆當有爲何獨於牧言之乎直哉惟清奚不求其句例也柔安邇近釋詁文詩民勞云民亦勞止汔可小康惠此中國以綏四方無縱詭隨以謹無良式遏寇虐憯不畏明柔遠能邇以定我王詩自中國而四方自近而遠也毛傳云柔安也王義見書疏能者能安也蒙上文也昭十九年左傳云室於怒市於色蓋色蒙怒之文也否則所謂色者何歟詩采芑云鉦人伐鼓蓋鉦人伐鉦鼓人伐鼓互文也論語云近者說遠者來序也僖九年左傳云齊侯不務德而勤遠略譏之也成十五年公羊傳云春秋內諸夏而外夷狄王者欲一乎天下曷爲以內外之辭言之言自近者始也僞傳云安遠乃能安

近悖其義矣詩釋文引鄭書注云能恣也民勞箋云能猶伽也安遠方之國順伽其近者詩疏云伽與恣同今不從者其文迂也然箋固遠近不平言也蔡傳以遠近平言上下經文義未貫也說文云能獸堅中故稱賢能而彊壯者稱能傑也蔡傳云能者擾而習之也蔡以反訓求之言如周官服不氏之教擾猛獸也今不從者亦其文迂也或曰能古作耐僖九年左傳云入而能民昭十一年云不能其民能猶耐也今云耐邇則晦矣民勞之詩明用書文今以詩義通之無縱詭隨以謹無良懼任人之亂德也邇也式遏寇虐憯不畏明柔服也遠也綏是以定我王蠻夷不敢叛矣顧命云柔遠能邇安勸小大庶邦思夫人自亂于威

儀。亂治也。自治者通也。文侯之命云。柔遠能邇。惠康小民。無荒寧。簡恤爾都。用成爾顯德。成德者通也。皆與詩義同。惇厚。釋詁文。內則云。惇行孝弟。其義也。樂記云。德者得也。朱子於四書。釋德之義。皆以得爲言也。元者。召誥所謂德元也。任佞。釋詁文。孫炎云。似可任之佞也。漢志云。懷任於壬。任有懷義。佞人孔壬。懷惡姦言也。周官大司徒賓興六行。一曰任。言信任也。佞人亂義。似可任者也。蓋反訓也。釋詁云。阻難也。則難者阻也。阻則遠之矣。率循。釋詁文。史記云。舜命十二牧。論帝德。行厚德。遠佞人。蓋史遷謂稱堯也。非也。經不言帝。則舜咨牧之辭。爾賓治通鑑。漢紀稱嚴尤云。匈奴爲害。所從來久。周秦漢征之。皆未有得上策者也。

周得中策。漢得下策。秦無策焉。夫嚴尤之言周非也。周之治獫狁乎堯典。詩出車云。天子命我城彼朔方。赫赫南仲獫狁于襄。詩六月云。薄伐獫狁。至于大原。文武吉甫萬邦爲憲。言得人而服之也。斯爲上策矣。唐紀稱太宗云。靺鞨遠來。蓋突厥已服之故也。昔人謂禦戎無上策。朕今治安中國。而四夷自服。豈非上策乎。引大饑者見明史流賊傳。引武穆者見宋史岳飛傳。襄四年左傳云。以德綏戎。遠至邇安。此魏絳言和戎之利也。蓋其時晉悼公賢而知人。晉國以安。山戎無終子使孟樂如晉。納虎豹之皮。請和諸戎。魏絳因而利之。非晉請戎和也。是以和戎而遂安也。引柔服者宣十二年左傳文。後漢書張奐傳云。奐遷安定屬國都

尉羌豪帥感與恩德上馬二十匹先零酋長又遺金鐻八
枚與並受之而召主簿於諸羌前以酒酹地曰使馬如羊
不以入廄使金如粟不以入懷悉以金馬還之羌性貪而
貴吏清前有八都尉率好財貨爲所患苦及與正身絜己
威化大行此柔服之德也引撫柔者隱十一年左傳文
舜曰咨四岳有能奮庸熙帝之載使宅百揆亮采惠疇僉曰伯
禹作司空帝曰俞咨禹汝平水土惟時懋哉禹拜稽首讓于稷
契暨臯陶帝曰俞汝往哉稽音啟契息列反陶音遙
奮起也奮庸猶言日起有功也熙光也載鄭氏謂行也易
之泰曰得尚于中行以光大也是謂光帝之行亮相采事
惠順疇類也百揆相百事而順其事類若鴻範九疇者是

也。舜即位求能居百揆者。猶堯之求若予采也。孟子所謂堯舜親賢急先務者也。伯禹。崇伯鯀之子。姒姓。後受舜讓。爲夏王。司空。平水土之官。衆舉禹。而稱其今所爲官也。懋勉也。言禹既平水土。今惟百揆是勉也。經無別命司空之文。蔡氏謂以司空兼百揆。如周以六卿兼三公是也。稽首頭至地。稽留也。周官大祝辨九拜。一曰稽首。拜之特重者也。稷。田正之官。稷名棄。姬姓。封於邰。爲周之祖。邢氏謂時天下賴后稷之功。故以官名通稱是也。契。臣名。子姓。封於商。爲殷之祖。暨。與也。皋陶。臣名。既俞之而又言汝往者。鄭氏謂然其舉。不聽其讓也。顧氏曰。咨四岳。必稱舜曰者。以別上文之帝也。命禹。始稱帝曰者。問答之辭已明。則無嫌

也。蔡氏曰。此以見堯老舜攝。堯在時舜未嘗稱帝也。○謹案禹益諸臣之讓。斯足風萬世矣。論語曰。能以禮讓爲國乎。何有。春秋之時。偃衰讓焉。而晉以興。迨宣子之讓。楚人以爲晉不可敵也。詩曰。受爵不讓。至于已斯亡。晉劉氏爲崇讓論。令除官者皆讓。君子懼其不皆中心之讓也。相去聲擽古拜字郞他來反衰初危反

述曰。孟子云。奮乎百世之上。百世之下。聞者莫不興起也。此奮起之義也。董子對策云。日起有功。熙光載。行釋詁文。鄭載義見書疏。宣十五年左傳云。信載義而行之。襄二十四年左傳云。恕思以明德。則令名載而行之。其義也。周書謚灋篇云。載。事也。蓋行之則爲事矣。熙載。史記訓美事。今

從鄭者爲下有亮采之文也臯陶謨云載采采釋詁云采事也采訓事則載訓行其文連也周語云熙廣也蔡傳云廣帝之事今不從者堯稱放勳無待廣之也舜終堯事賡庸而行有光焉雖若廣之亦終其事爾此舜事所以書於堯典也易夬象傳云中行无咎中未光也蓋光者行之至也則廣之在其中矣且廣之云者自佗人及史氏言之可也如舜曰廣之不嫌於狹視先帝乎非立言之善也詩敬之毛傳云光廣也然以言此經則宜言光不宜言廣矣訓詁之文有不可執一端而害辭者此類是也釋詁云亮相導也則亮亦相也惠順釋言文釋詁云疇誰也疇類之衆故問其誰也易否九四云疇離祉九家注云疇類也或曰

釋詁云惠愛也惠疇言愛衆也皋陶謨云安民則惠今不出之者順其事類則愛衆在其中矣經稱百揆以事類言於文尤洽也懋與茂通釋詁云茂勉也周官疏序引鄭云初冬官爲共工舜舉禹改命曰司空以官名寵之禹登百揆舍司空爲共工與虞故曰垂作共工益作朕虞鄭說非也周官司空旣亡漢人以攷工記補之王制漢博士爲之也王制云司空執度度地居民山川沮澤時四時量地遠近興事任力此非必唐虞之制也山虞澤虞周官屬司徒不屬司空矣以官名寵之若阿衡師尚父者後世之文古未有也如司空爲特寵史豈當不特書乎文十八年左傳云舜臣堯舉八凱使主后土以揆百事禹之兼官亦其義

也。昭二十九年左傳云。稷田正也。鄭稷義見書疏。或曰周官外史掌三皇五帝之書。周史尊祖。獨於帝命稱棄。其餘則諱名而稱稷也。非也。曲禮云。詩書不諱。臨文不諱。古之義也。鄭俞義見史記集解。顧氏者。炎武也。明之遺臣。僖二十七年左傳言晉文云。使狐偃將上軍。讓于狐毛而佐之。命趙衰爲卿。讓于欒枝先軫。使欒枝將下軍。先軫佐之。襄九年左傳言晉悼云。楚子囊曰。當今吾不能與晉爭。晉君類能而使之。其卿讓于善。范匄少于中行偃。而上之。使佐中軍。韓起少于欒黶。而欒黶士魴上之。使佐上軍。魏絳多功。以趙武爲賢。而爲之佐。當是時也。晉不可敵。襄十三年左傳言晉之軍禮云。范宣子讓。其下皆讓。欒黶爲汰。弗敢

違也引詩者角弓文崇讓論見晉書劉寔傳

帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀

自此而下三節舜因禹所讓者而申命焉皆仍其舊職故稷契皋陶皆不復讓也阻王氏謂難也穀不熟爲飢言尼難於飢也今文阻作祖史記訓始謂始者洪水艱食也然黎民每尼難於飢治天下者常憂之豈獨洪水之始哉后君也君者主也棄爲田正主稷官國語曰昔我先王世后稷播布也布是百穀者天時先後地利高卑五方不同故備其種也稷爲穀之長故以名官申命稷在契先者論語所謂足食民信既富敎之也尼安革反難去聲長丁丈反

述曰周官疏序引鄭於此下三節云此三官是堯時事舜

因禹讓。𨒪其成功。鄭說非也。苟𨒪其成功。三臣豈遂居功而無言乎。阻難。釋詁文。穀不熟爲飢。釋天文。漢書食貨志引黎民祖飢。史記集解引徐廣云。今文作祖。釋文引馬云。祖始也。與史記說同。詩思文疏引鄭云。祖讀曰阻。時讀曰蒔。江氏云。古字祖阻皆與且通。如商之祖庚卣。周之寶和鐘。祖皆作且。儀禮大射儀云。且左還。鄭禮注云。古文且爲阻。此江說之申鄭也。然古字本通。奚必破字邪。周頌云。播厥百穀。言播則蒔存焉。時之破字。亦非也。王義見釋文。后稷。列女傳引作居稷。蓋形近而誤也。如以宅百揆例之。經何不以汝作士例之。而言汝作稷乎。呂刑稱帝命三后。謂伯夷禹稷也。猶所謂羣后也。經云后稷。則官名也。汝后稷。

猶汝共工也漢書百官表應劭注云后主也引國語者周語文播布說文義也月令春食麥夏食菽季夏中央土食稷秋食麻冬食黍內經云其穀麻其應春其穀麥其應夏其穀稷其應長夏其穀稻其應秋其穀豆其應冬太平御覽引周書云凡禾麥居東方黍居南方稻居中央粟居西方菽居北方此五穀也或曰粟者粱也穀粱傳云戎菽者大豆也內則云牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱雁宜麥魚宜苽此六穀也釋草云稌稻明其宜也周官大宰云三農生九穀先鄭云三農平地山澤也九穀黍稷秫稻麻大小豆大小麥此九穀也皆於百穀而稱其最也詩生民云誕后稷之穡有相之道茀厥豐草種之黃茂又云誕降嘉種

維秬維秠。維穈維芑。此后稷之善播種也。月令云。季春乃爲麥祈實。孟夏麥秋至。仲夏農乃登黍。孟秋農乃登穀。仲秋乃勸種麥。周官稻人云。凡稼澤。夏以水殄草而芟夷之。澤草所生。種之芒種。豳風云。十月納禾稼。黍稷重穋。禾麻菽麥。又云。十月穫稻。此天氣之先後也。周官職方氏云。東南曰揚州。其穀宜稻。正南曰荆州。其穀宜稻。河南曰豫州。其穀宜五種。正東曰靑州。其穀宜稻麥。河東曰兗州。其穀宜四種。正西曰雍州。其穀宜黍稷。東北曰幽州。其穀宜三種。河內曰冀州。其穀宜黍稷。正北曰并州。其穀宜五種。管子地員篇言五方之土云。黃唐宜黍秫。斥埴宜麥。黑埴宜稻麥。又言五觳之土云。斄斄然不忍水旱。其種大菽細菽。

此地利之高卑也。或曰。唐者蕩蕩然大也。秫者稷之黏者也。𣪠薄也。㚄㚄然倦貌。莊子所謂𥬻㚄者也。員古通圜。㲉讀若朴。婁讀若縷。說文云。稷。五穀之長也。

帝曰。契。百姓不親。五品不遜。汝作司徒。敬敷五敎。在寬。

百姓。百族生民也。生民皆有族姓。周官大宰曰。宗以族得民是也。品謂品節之也。五品者。五典之敘。所謂五倫也。遜順也。百族生民不相親者。以其不順五典之敘也。敎以五典則相親矣。司徒。掌敎之官。敷。布也。孟子稱放勳曰。勞之來之。匡之直之。輔之翼之。使自得之。又從而振德之。此布敎之寬也。敬則寬而得中矣。皋陶謨曰。天敘有典。敕我五典五惇哉。蓋五典之敘。天性也。蔡氏謂自其氣質之偏。物

欲之蔽。始有昧其理而不順者。敎之以漸。則天性不能自已。是也。申命契在稷後者。孟子所謂飽食無敎近於禽獸。聖人有憂之也。○謹案史之文同而義異。義同而文異。何也。皆以上下文明之也。九族旣睦。平章百姓。百姓如喪考妣。自百官族姓言之。而其義安也。百姓不親。自百族生民言之。而其義安也。鴻範言畏高明矣。又曰高明柔克。文雖同。義不得同。其類然也。變百官之文。曰百工。允釐百工。庶績咸熙。自百官之功言之也。變百姓之文。曰下民。曰黎民。下民其咨。自洪水之災言之也。黎民於變時雍。自萬邦之衆言之也。黎民阻飢。自待食之衆言之也。此易所謂雜而不越者也。凡書之文。可以類求矣。大音太勞去聲

述曰。契漢書百官表敍引作离。說文云。姓人所生也。定四年左傳云。殷民七族。又云。懷姓九宗。則生民皆有族姓也。禮檀弓云。品節斯。斯之謂禮。遜史記舜本紀作馴。殷本紀作訓。說文引作愻。謂順也。周官云。司徒掌邦敎。蓋自唐虞而已然也。敷。布。說文義也。孟子朱注云。勞者勞之。來者來之。邪者正之。枉者直之。輔以立之。翼以行之。使自得其性矣。又從而提撕警覺。以加惠焉。此堯之敎而舜所同也。詩泮水云。載色載笑。匪怒伊敎。寬也。經云。扑作敎刑。不以其不才而遽棄之。亦寬也。此寬之中道也。中庸云。寬柔以敎。

此失中者也。

帝曰。皋陶。蠻夷猾夏。寇賊姦宄。汝作士。五刑有服。五服三就。五

流有宅。五宅三居。惟明克允。猾音滑　宄音軌

夏大也。中國天子。禮樂文章。天下莫大焉。猾詐而亂也。蠻夷亂中國者。必詐中國也。寇彊盜也。左傳曰。殺人不忌為賊。又曰。亂在外為姦。在內為軌。宄古通軌。士刑官。鄭氏謂士察也。服者。蔡氏謂服其罪。呂刑所謂上服下服也。國語曰。刑五而已。大刑用甲兵。其次用斧鉞。中刑用刀鋸。其次用鑽笮。薄刑用鞭扑。故大者陳之原野。小者致之市朝。五刑三次。是无隱也。虞制兵刑壹官。與周官司馬掌兵。司寇掌刑者不同。蠻夷猾夏。而士察之。甲兵之大刑也。馬氏曰。五刑。墨。劓。剕。宮。大辟。此以周制釋之。則兵闕矣。虞制鞭扑列五刑之外。國語鞭扑列五刑之中。又不同也。蓋虞制五

刑。三代因之而損益焉。今其制不得詳。其意猶可知也。三就殆三次也。原野也。市也。朝也。宅流者之居也。三居馬氏謂大罪投四裔。次九州之外。次中國之外。攷諸禹貢。殆然也。明者易離爲明察。刑之義也。史記曰。惟明能信。申命皋陶在契後者。明刑則民知敎也。呂刑曰。士制百姓于刑之中。以敎祗德。○謹案蠻夷猾夏。外患也。寇賊姦宄。內患也。蠻夷猾夏。繇寇賊姦宄。內外通患也。去患有道。不脩其治術。不可以去患。將何脩而可乎。舜咨十有二牧。自近而遠。國無任人。以德之術也。舜命皋陶自內而外。明刑知兵。以刑之術也。德刑不怠。治術之神。於是乎舜之天下無患矣。雖及百世。有天下者。宜何脩焉。鉞音越鋸音據鑽借官反笮作格反朝直遙反剸魚

器反荊扶味反薛婢亦反裔以制反貳音支

述曰皋陶唐六典引作咎繇詩時邁云肆于時夏毛傳云夏大也管仲謂之諸夏魏絳謂之諸華中國有禮樂文章之華所以爲大也定十年左傳云裔不謀夏夷不亂華曲禮云其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子防其亂也成十五年公羊傳云春秋內諸夏而外夷狄嚴其防也猾大傳作滑周語韋注云滑亂也史記作猾集解引鄭云猾夏侵亂中國也今攷方言云小兒多詐而獪謂之猾晉語言卜伐驪戎云遇兆挾以銜骨齒牙爲猾戎夏交捽交捽是交勝也釋詁云挾藏也韋注云猾弄也兆似齒牙銜骨弄之外象戎內象諸夏繇是言之蓋蠻夷之彊敢于弄獪如售

其詐能無亂乎。故猾之義明。足覘之矣。必執說文無猾者。固也。遺之也。易繫辭傳云。易曰負且乘。致寇至。盜之招也。則寇者盜也。說文云。寇暴也。从攴从完。當其完聚而寇之也。攴擊也。蓋彊盜也。引左傳者。昭十四年及成十六年文。魯語云。毀則為賊。竊寶者為軌。用軌之財為姦。今不出之者。左傳之文。於義尤悉也。夫軌者車行之灋也。今以言不灋者。蓋反訓也。故古通宄焉。非音同假借已也。士察釋詁文。鄭義見書疏。引國語者。魯語文。韋注云。鑽臏刑。笮黥刑也。說文云。服治也。周官司刺掌三刺三宥三赦之灋。以此三灋者。求民情。斷民中。而施上服下服之罪。言服而治之也。馬五刑義見史記集解。蓋据呂刑言之。則周制也。書疏

引鄭云。三就原野也。市朝也。甸師氏也。鄭意言之爾。周官掌囚云。凡有爵者與王之同族。奉而適甸師氏。以待刑殺。非虞制也。禮云。適次言適而就之也。蓋次有就之義焉。馬三居義見史記集解。周官職方氏九服。侯甸男采衛蠻夷鎭藩。以大行人言之。要服卽蠻服也。禹貢五服。甸侯綏要荒。周制之所繇也。周書云。侯甸男邦采衛。言中國故不言要也。禹貢甸侯綏。蓋成賦中邦者也。大行人於侯甸男采衛要之下。曰九州之外。謂之蕃國。蓋要為中國之外。夷鎭藩為九州之外也。禹貢要服。三百里夷。二百里蔡。荒服。三百里蠻。二百里流。亦其略也。臯陶謨云。弼成五服。至于五千。外薄四海。此四裔也。文十八年左傳云。流四凶族。投諸

四裔。大學云。唯仁人放流之。屏諸四夷。不與同中國。虞制殆然也。宅史記作度。孫氏云。王制言度地以居民。司徒命國之右鄉。簡不帥教者。移之左。命國之左鄉。簡不帥教者。移之右。不變。移之郊。不變。移之遂。不變。屏之遠方。西方曰棘。東方曰寄。五流者。左右鄉。一也。郊。二也。遂。三也。遠方東西。四與五也。三居者。郊遂遠方也。今攷盧植云。王制漢文帝時博士所采錄。則非虞制也。且如其說。將不爲五宅五居乎。王制疏引鄭云。宅讀曰咤。懲刈之器。鄭破字釋之。非也。易象傳云。明兩作。離。大人以繼明照于四方。說卦傳云。離。麗也。麗于灋而明。有察刑之象焉。離九四云。突如其來如。焚如。死如。棄如。刑也。上九云。王用出征。有嘉折首。獲匪

其醜。无咎。刑之兵也。皋陶謨云方施象刑惟明蓋取諸此也。文十八年左傳言八愷云。明允篤誠。江氏云。咎繇者。八愷之庭堅也。經言明允者。美咎繇也。非也。此申命之辭蓋獄成而孚之義也。

帝曰。疇若予工。僉曰。垂哉。帝曰。俞。咨垂。汝共工。垂拜稽首讓于殳斨暨伯與。帝曰。俞。往哉。汝諧。殳音殊斨音鏘與音餘

工。謂國工之百工也。舜卽位而言誰順我百工乎。垂。臣名。顧命曰。垂之竹矢。殳也。斨也。伯與也。三臣名。史記於益之作虞。而曰。遂以朱虎熊羆爲佐。蔡氏据此推之。謂殳斨伯與當爲垂佐是也。官有其佐。相偕以和。故謂之汝諧也。此垂益所讓七人。所以帝皆俞之。而無別命也。命垂在稷契

臯陶後者。中庸曰。子庶民也。來百工也。穀與敎刑。皆有掌焉。旣子庶民矣。遂順事以來百工。政之序也。○謹案順百工者。順天時地利人事之宜。必不可以佗求而戾之也。月令曰。監工日號。毋悖于時。此天時當順也。攷工記曰。遷乎其地而弗能爲良。此地利當順也。月令曰毋或作爲淫巧。以蕩上心。此人事當順也。後世或失其職。或欲脩其職而失其宜。皆不知所以爲順者也。且共工者。分職爲之也。攷工記曰。國有六職。百工與居一焉。坐而論道。謂之王公。作而行之。謂之士大夫。審曲面埶。以飭五材。以辨民器。謂之百工。通四方之珍異以資之。謂之商旅。飭力以長地材。謂之農夫。治絲麻以成之。謂之婦功。此百工一職。裨於諸職

者也。然王公士大夫之職。豈不與百工異乎。故舜用垂者。用垂之巧也。以其爲國工專長也。殳斨伯與。亦以其長佐之也。彼禹稷夔龍諸職。則非垂之所能者矣。而百工之事。亦曷嘗爲禹稷夔龍諸職攸兼之哉。監古銜反悖音背與居之與音預埶與勢同以長之長丁丈反裨音皮

述曰。言國工之百工者。別於臣工之百工也。以經言允釐百工。故也。曲禮云。天子之六工。曰土工。金工。石工。木工。獸工。草工。攷工記言輪人。輿人。冶氏。㮚氏。陶人。匠人之類。所謂百工也。史記云。垂主工師。百工致功。垂與倕通。莊子云。攦工倕之指。而天下始人有其巧矣。蓋寓言乎折垂之指。言垂巧也。呂氏春秋云。周鼎著倕而齕其指。先王有以見

大巧之不可爲也。此妄以寓言而實之爾。禮明堂位云。垂之和鍾。漢書古今人表殳作朱。伯與作柏譽。朱斨柏譽。列垂與伯益之間。山海經云。殳始爲侯。世本云。伯與始爲衣。今無稽也。讓于殳斨暨伯與。其文與讓于稷契暨臯陶者同。明其爲三臣也。蔡傳疑殳斨能爲是器而名之。虎熊羆能服是獸而名之。殆非也。若垂若伯與若益若朱。又何說邪。釋詁云。諧和也。諸文從皆相偕以和。亦其義也。監工者兵工之事也。月令注云。工師則監之。曰號令之是也。審曲面埶者。卽制圜開方之灋也。攷工記注云。審察五材曲直方面形埶之宜以治之。是也。故輈人云。軫之方也。以象地也。蓋之圜也。以象天也。輪輻三十。以象日月也。蓋弓二

十有八以象星也則古之割圜開方者不旣審乎輪人云謂之國工明其巧也

帝曰疇若予上下草木鳥獸禹曰益哉帝曰俞咨益汝作朕虞益拜稽首讓于朱虎熊羆帝曰俞往哉汝諧羆彼為反

上下者蔡氏謂山林澤藪也草木鳥獸以時取之所以順物性也舜卽位而言誰順我物性乎蓋欲以宜上下也益臣名閻氏曰禹之治水暨益暨稷舜旣命稷仍舊職矣而益習於草木鳥獸禹深知之故特薦之蓋虞廷大公衆薦而不以爲黨獨薦而不以爲異也虞馬氏謂掌山澤之官朕虞者猶予工之稱鄭氏謂言朕虞重草木鳥獸是也程子所謂天地萬物莫非己也孟子曰益烈山澤而焚之此

洪水之時非烈無以除災也洪水既平當順而養物矣朱虎熊羆四臣名命益在垂後者中庸曰能盡人之性則能盡物之性藪蘇后反

述曰史記集解引馬云上謂原下謂隰昭元年公羊傳云上平曰原下平曰隰此馬之所据也今不出之者爲未備也王制云豺祭獸然後田獵鳩化爲鷹然後設尉羅草木零落然後入山林此以時取之也書疏云馬鄭王本皆爲禹曰益哉蓋古文也漢書揚雄傳云禹任益虞而上下和此從禹曰以爲說也史記云皆曰益可則今文有僉曰之文也姚本欲經文一例故從史記而竄馬鄭王本之舊爾今攷於經書禹曰者明獨薦之義也書夔曰者明獨言之

義也皆史之特書也未可執一例而求之也蓋古文長矣閻氏者若璩也康熙時爲古文尙書疏證辯僞者采焉史記夏本紀云禹舉皐陶將授政而皐陶卒封其後英六或在許而後舉益任之政則益非皐陶後矣列女傳曹大家注云皐陶之子伯益也鄭爲秦詩譜同史記秦本紀云大費佐舜調和鳥獸鳥獸多馴服是爲伯翳舜賜姓嬴氏史記索隱云伯翳尙書謂之益漢書謂之伯益蓋以爲一人之名而稱之者音轉爾非也史記陳杞世家云伯翳之後周平王時封爲秦垂益夔龍其後不知所封是二人之名固不同也文五年左傳云臧文仲聞六與蓼滅曰皐陶庭堅不祀忽諸當是時秦將大矣而臧文仲不及焉則爲皐

陶後者非秦也。史遷其信乎。鄭語云。嬴伯翳之後也。伯翳能議百物以佐舜者也。益之作虞。豈惟能議百物邪。韋注以伯翳爲伯益。皆非也。閻氏謂孟子言禹薦益於天。今經言禹讓稷契暨皋陶而不及益者。以益爲皋陶之子也。亦非也。孟子言益相禹七年。歷年少。施澤於民未久。然則益在舜時。固未可爲百揆也。此禹讓所以不及益也。荀子稱益皋陶。蓋序益於先。明非皋陶之子也。馬義見史記集解。鄭義見書疏。周官有山虞澤虞。朕虞不曰予虞者。史之變文也。猶北嶽不曰朔嶽也。論語云。惟我與爾。又云。吾不與也。以我爲吾。變文之例也。詩序曰。聲成文謂之音。古史善於文。以成文之聲而變之也。漢書王莽傳云。更名水衡曰

予虞是不知朕之爲言非以名官也文十八年左傳言舜舉高辛氏才子者有曰伯虎仲熊今益之所讓殆其人歟讓于朱虎熊羆其文與讓于夔龍者同其名皆非如禮所謂二名者也明其爲四臣也

帝曰咨四岳有能典朕三禮僉曰伯夷帝曰俞咨伯汝作秩宗夙夜惟寅直哉惟清伯拜稽首讓于夔龍帝曰俞往欽哉夔求龜反

典主也三禮馬氏謂天神地示人鬼之禮是也上文言五禮此言三禮者舉其重也祭統曰禮有五經莫重於祭伯官名夷臣名國語曰姜伯夷之後也伯夷能禮於神以佐堯者也咨伯者舜稱其官帝堯老臣故不名也詩傳曰堯之時姜氏爲四伯掌四嶽之祀嶽與岳通宗尊也秩宗秩

敘尊禮之官洛誥曰惇宗將禮稱秩元祀咸秩無文夙早
也自早而夜無時不然也寅敬也淸明絜也易曰敬以直
內則無不明絜者矣詩曰維淸緝熙文王之典肇禋言祭
禮也夔龍二臣名舜命伯夷曰寅曰欽禮主於敬也舜郎
位命官至是乃言禮者人物旣治而禮行焉樂記所謂治
定制禮也○謹案舜於諸臣所讓者皆俞之何也明乎所
讓者皆其有所長也故殳斨伯與之長則以佐共工而諧
矣朱虎熊羆之長則以佐虞而諧矣若夫稷契皋陶其於
司空則兼長也皋陶謨以知人而安民非司空相國之才
而能有是謀乎則稷契可推也禮敬而樂和皆叶於中非
敬無以爲和則夔兼長於禮也禮之敬者必直而淸讒說

遂以不行則龍兼長於禮也以此見古人之才必神其用而達其原於是乎大義覿焉其有所長皆無所蔽也故小人之陋竝耕之治斯其蔽於農也而稷則無矣失柔之教斯其蔽於寬也而契則無矣尙刑之政斯其蔽於刑也而皋陶則無矣不節之和斯其蔽於樂也而夔則無矣訐直之言斯其蔽於直也而龍則無矣其皆無所蔽也其長皆可用也然舜不以其兼長而命之兼職者何也用其尤長者也其命之舊職者何也用其尤長者而久任之也如是則尤長者益長矣孰無績乎後世學或分科既蔽之矣又兼職焉任之暫與久皆病也何其瞶盲之衆哉亓與祇同音其相去聲訐音詰

述曰。說文云。敷。主也。典與敷通。馬義見史記集解。又引鄭云。三禮。天事地事人事之禮也。今攷經言五禮。此於祭禮舉其三焉。鄭說不如馬也。周官云。大宗伯掌建邦之天神。人鬼地示之禮。其義也。引國語者。鄭語文。岳亦作嶽。史記陳杞世家云。伯夷之後。至周武王復封於齊。齊世家云。其先祖嘗爲四嶽。蓋與國語同。言其以在外諸侯爲四嶽之伯也。亦與詩傳同。此異於經所咨之四岳。以一人在內而領四岳諸侯者矣。詳上舉鯀疏。伯夷在外掌四嶽之祀。而能禮於神。此佐堯之時也。今舜以之典禮焉。是入而在內也。白虎通云。王者臣有不名者。先王老臣不名。尚書曰咨爾伯。不言名也。蓋白虎通所引者。今文也。今曰咨伯者。古

文也。史記云。嗟伯夷失其義矣。引詩傳者。崧高毛傳文。蔡傳云。秩宗掌敘百神之官而以秩宗名者。蓋以宗廟爲主也。非也。白虎通云。宗尊也。經曰典。朕三禮。則天神地示皆尊之。非獨在人鬼也。史記集解引鄭云。主次秩尊卑。則鄭以宗爲尊也。今不出之者。鄭之言卑。於經病添文也。雖秩有尊卑。而自祭者言之。皆所以尊之也。夙早。寅敬。釋詁文。惟史記作維。清史記訓靜。絜禮孔子閒居云。清明在躬。志氣如神。則清者明也。明則其絜可知也。詩天保云。吉蠲爲饎。毛傳云。蠲絜也。韓詩蠲作圭。亦絜也。祭禮必以絜將之也。引易者。坤文言文。引詩者。維清文。禮著中和之用。樂生於禮。必敬以將之。今求諸禮記。則樂記存焉。猶可知也。論

語言樊遲請學稼孔子以其不知大人之事也則斥之曰小人哉孟子云有爲神農之言者許行其言曰賢者與民竝耕而食饔飧而治此農家者流之妄爾寬失之柔非中庸也豈禮所謂師嚴者邪國政尚刑若史記申不害韓非商鞅者蓋其忍矣樂不節則流違君子之和也論語云惡訐以爲直者繇是言之漢志辯諸家所以必言其蔽也孔子告子路所以必言其蔽之以不好學而然也苟察於斯將稷契諸臣之才不亦可見乎禮記言夔不違禮者譎也

帝曰夔命汝典樂敎胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和夔曰於予擊石拊石百獸率舞胄直又反永音詠於音烏拊方侮反

自此而下二節。舜因伯夷所讓者而申命焉。亦新命焉。夔爲申命。其自言擊石拊石。則舊職可知。故夔不以讓龍也。龍爲新命。舜不咨衆。而於後特命之。則命官盡于九人。故龍不得所讓也。上文皆不言命。而於此言之者。互相備也。胄子。蔡氏謂胄長也。自天子至卿大夫士之適子也。栗嚴栗也。大學所謂恂慄也。凡人之性。直則不及於溫。寬則不及於栗。剛之過則虐。簡之過則傲。周官大司樂以樂德教國子。必曰中和。所以去其過不及也。詩序曰。詩者志之所之也。在心爲志。發言爲詩。又曰。言之不足。故嗟歎之。嗟歎之不足。故永歌之。蓋永者長言以詠。故聲依之也。漢志引永作詠。聲謂五聲宮商角徵羽也。人得五行之氣。發爲五

聲以六律和之則無過不及此天地之中聲也黃鍾之律九寸九九八十一以三分損益隔八而得之遂成十二律蔡氏謂若黃鍾爲宮則太蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽餘律皆然禮運所謂五聲六律十二管還相爲宮也八音謂金石土革絲木匏竹也五聲旣和則播於八音而能和矣倫理也言樂不相失其倫理也神者鬼神示之通稱樂和則神人以和也舜卽位命官至是乃言樂者以教化言之論語所謂成於樂也以政事言之樂記所謂功成作樂也舜命諸臣而夔獨有言者舜言樂感神人其義至微夔不言無以發明之也蓋八音之難和者莫難於石今重擊磬或拊而輕擊之百獸旣相率而舞焉故夔歎言

樂和感物。明神人將必有感也。其後皐陶謨稱夔言祖考來格。虞賓在位。羣后德讓。又言庶尹允諧者。則樂之果足和神人矣。此以見樂和之漸也。適音嫡栒須倫反徽音祇還音旋匏白交反

述曰。呂氏春秋云。昔舜以夔爲樂正。重黎又薦能爲音者。舜曰。夫樂。天地之精。惟聖人能和之。若夔一足矣。此以見夔之知樂。得一夔而已足也。冑子。說文引作育子。史記云。教稺子。詩鴟鴞毛傳云。鬻子。稺子也。育古通鬻。或曰。釋詁云。育。長也。謂長子也。此從育之說也。釋文引馬云。冑。長也。教長天下之子弟。史記集解引鄭云。冑子。國子也。此從冑之說也。周書太子晉篇云。人生而重丈夫謂之冑子。詩崧高疏引說文云。冑。允也。禮謂適子爲冑子。今本說文於下

七字脫焉。經云。允子朱。言冑子也。馬言教長於文未適也。周官云。大司樂掌成均之法。以治建國之學政。而合國之子弟焉。鄭禮注云。國之子弟。公卿大夫之子弟當學者。謂之國子。王制言樂正之敎云。王大子。王子。羣后之大子。卿大夫元士之適子。國之俊選。皆造焉。鄭言國子於義未悉也。經獨言冑子者。舉適子以統其餘也。詩豳風以嚴寒爲栗烈。論語云。使民戰栗。言戰戰而嚴栗也。寬嚴者。文相反而義相成也。史記集解引馬云。寬大而敬謹。戰栗也。今不出之者。於文未洽也。禮聘義言玉之德云。縝密以栗。故寬而栗者。其人嚴密不疏。所以成德也。孫氏云。表記曰。寬而有辯。注云。辯別也。猶寬而栗也。詩東山箋云。栗析也。古聲

栗裂同。繇今攷之。嚴栗以成寬。則有辯在其中矣。周官云。大師教六詩。曰風。曰賦。曰比。曰興。曰雅。曰頌。大師樂歌皆詩歌也。樂記云。歌之爲言也。長言之也。說之。故言之。言之不足。故長言之。皋陶謨云。以詠。大傳云。七始詠。此長言而詠之也。釋文云。永。徐音詠。蓋詠文從永。其義也。徐據漢書藝文志以爲說也。月令於木言角。於火言徵。於土言宮。於金言商。於水言羽。此五聲之發於五行者也。漢志云。商之爲言章也。物成孰可章度也。角。觸也。物觸地而出戴芒角也。宮。中也。居中央暢四方。唱始施生。爲四聲綱也。徵。祉也。物盛大而緐祉也。羽。宇也。物聚藏宇覆之也。此志言五聲之名也。自人言之。宮。舌必中。脾之聲也。商。舌必張。肺之聲

也。角舌必卻。肝之聲也。徵舌至齒。心之聲也。羽舌萃脣。腎之聲也。郊特牲云。歌者在上。貴人聲也。樂記云。宮爲君。商爲臣。角爲民。徵爲事。羽爲物。五者不亂。則無怗懘之音矣。管子云。凡聽徵。如負豬豕覺而駭。凡聽羽。如鳴鳥在樹。凡聽宮。如牛鳴窌中。凡聽商。如離羣羊。凡聽角。如雉登木。此五聲不以六律。不能和也。漢志云。黃鐘之律。九寸爲宮。或損或益。以定商角徵羽。九六相生。陰陽之應也。黃鐘之長。參分損一。下生林鐘。參分林鐘益一。上生太族。參分太族損一。下生南呂。參分南呂益一。上生姑洗。參分姑洗損一。下生應鐘。參分應鐘益一。上生蕤賓。參分蕤賓損一。下生大呂。參分大呂益一。上生夷則。參分夷則損一。下生夾鐘。

參分夾鍾益一上生亡射參分亡射損一下生中呂自黃

鍾始而左旋八八爲伍此志言六律之義也鍾與鍾通蔟

與族通繇志推之黃鍾之宮九寸九之則其數八十一參

分宮損一而下生徵其數五十四參分徵益一而上生商

其數七十二參分商損一而下生羽其數四十八參分羽

益一而上生角其數六十四至角之數而參分之則餘一

而不行矣此五聲所以爲天地之中聲也參分角損一則

其數四十二餘九分分之六爲變宮參分變宮益一則其

數五十六餘九分分之八爲變徵此變聲也正聲者五變

聲者二此周語所謂七律也是故古樂雖亡而古樂之聲

至今不亡也周官大師言八音云金石土革絲木匏竹白

虎通引樂記云。土曰塤。竹曰管。皮曰鼓。匏曰笙。絲曰弦。石曰磬。金曰鐘。木曰柷敔。此八音之器也。以皋陶謨攷之。夔言八音。惟不及土。將唐虞未有塤。以鼓兼革土之音歟。周官籥章掌土鼓。可推也。將雖有塤。而不必備言歟。周雅言吹壎吹篪。而周頌有瞽言八音。亦不及壎也。壎與塤通。說文云。倫理也。樂記云。樂者通倫理者也。大司樂云。大合樂以致鬼神示。以和邦國。經獨言神者。天神稱神。地示亦稱神。詩雲漢云。上下奠瘞。靡神不宗。是也。人鬼亦稱神。詩楚茨云。神具醉止。皇尸載起。是也。夔曰以下。史記亦有此文。非皋陶謨之脫簡也。苟爲脫簡。則皋陶謨何以此文固在乎。蘇氏以爲脫簡。謂舜命九官。無緣夔獨言功。蔡傳從之。

非也。此文在皋陶謨。豈夔之言功者哉。夫夔据實言之。於
堯典言樂和之始著。於皋陶謨言樂和之終備。蓋此文同。
而上下之文不同也。且此經無夔言。則無以見夔之典樂
爲舊職矣。其遽受帝命而不以讓龍者。何邪。哀十四年公
羊疏。史記集解引鄭云。石磬也。百獸服不氏所養者也。率
舞言音和也。謂聲音之道與政通焉。蓋鄭不以爲脫簡也。
周官服不氏掌養猛獸而敎擾之。鄭以言此經。非也。周官
大司樂云。一變而致羽物。又云。四變而致毛物。此非徒以
所養者言之也。漢志云。鳥獸且猶感應。而況於人乎。況於
鬼神乎。此未察樂和之漸也。夫鳥獸之物。皆任天而動者
也。故先感焉。人則不皆任天而動者也。若虞賓丹朱之不

肖。是也。故後感焉。神則德之至盛者也。非樂和之至。其遠能感之乎。故鳳皇神物也。亦後感焉。臯陶謨云簫韶九成鳳皇來儀。蓋其漸也。

帝曰。龍。朕堲讒說殄行。震驚朕師。命汝作納言。夙夜出納朕命。惟允。堲在力反讒士咸反殄徒典反行下孟反

堲惡也。讒譖。說言也。殄絕也。行行事也。震動也。讒譖之言似達行事。及行其言。則殄絕行事焉。蓋是非大亂。窮無所之。故行事以此絕也。孟子所謂邪說害事也。此其所以動驚我衆也。詩曰。讒人罔極。交亂四國。誠惡之也。納言。官名。詩曰。出納王命。王之喉舌。命有出納。而官獨名納言者。重開言路也。命出而又納者。復命也。讒言無信。惟允者。察讒

言之道也。允出則讒說不得藉發命而行。允納則讒說不得藉復命而行。舜即位命官而終於命龍者。不察讒言則凡政教皆亂也。論語言爲邦而終之曰。遠佞人。佞人殆。佞人者讒人也。雖在舜世。猶不能無讒人。後世昧此。欲廣納言而讒說乘之。適以取絕。事無如何也。惡烏路反 譖莊蔭反

述曰。說文云。堲疾惡也。讒譖也。易說卦云。兌爲口舌。說從兌言。故爲言也。殄絕釋詁文。經云。詢事考言乃言底可績。又云。朕言惠可底行。蓋言說之繇。所以行事也。蔡傳云。殄行者傷絕善人之事也。則於經病添文矣。史記集解引鄭云。所謂色取仁而行違。則殄行之殄。鄭不遺之乎。史記云。朕畏忌讒說殄僞。蓋僞古通爲。謂行事也。史記正義以姦

僞釋之非也殄絕姦僞又何所驚邪引詩者青蠅及烝民文周官宰夫云諸臣之復萬民之逆鄭禮注云復之言報也反也反報於王自下而上日逆逆謂上書條是言之逆者納言也復者納命而納言也蔡傳於納言云周之內史漢之尙書魏晉以來所謂中書門下者皆此職也此蔡据宋言之爾後世職官沿革非必盡同古制也詩云采苓采苓首陽之巔人之爲言苟亦無信舍旃舍旃苟亦無然人之爲言胡得焉惟允之謂也唐風詩人其知納言者乎

帝曰咨汝二十有二人欽哉惟時亮天功

二十二人蔡氏謂四岳九官十二牧是也此皆月正元日格于文祖所命者故有此總命之辭此以見舜之官人能

僎謀而速斷也其總命者皆命之以敬而已矣時亮者時皆相之也天功者天工也史記訓天事是也皋陶謨曰天工人其代之易之泰曰輔相天地之宜相息匠反

述曰史記集解引馬云契稷皋陶居官久有成功但述而美之無所復敕禹及垂已下皆初命之凡六人與上十二牧四岳凡二十二人書疏云鄭以二十二人數殳斨伯與朱虎熊羆不數四岳則鄭與馬異也僞傳與馬同夫契稷皋陶帝申命之非述其成功也曰殳曰斨曰伯與垂諸之爲佐曰朱曰虎曰熊曰羆益諸之爲佐總命垂益則其佐七人已統之也且伯與猶伯夷也今彊七人爲四人曰殳斨曰朱虎曰熊羆遂以其名如禮所謂二名者平四岳一

人以爲四人而數之固非不數之亦非也皆不如蔡義也
書疏引鄭云自咨十有二牧至帝曰龍皆月正元日格于
文祖所敕命也今不出之者以二十二人之說不同也
三載考績三考黜陟幽明庶績咸熙分北三苗黜丑律反北音背
黜陟者治道之大也三載考舜九載殛鯀自堯時已然也
易之困曰幽不明也大傳曰三歲而小考九歲而大考積
不善至於幽六極以類降故黜之積善至於明五福以類
升故陟之是也北古通背北猶別也凡相背則分別也黜
幽陟明則人知自奮而衆功皆興矣雖三苗亦黜陟而分
別之也蓋禹貢曰三苗丕敘謂舜攝政時竄三危者也臯
陶謨曰苗頑弗即工則不竄之苗在舜即位初言之爾迨

卽位有年則三苗終分别而卽工焉此言舜卽位後以時黜陟之效自是三載一考九載三考在位五十載皆然論語所以稱舜無爲而治也

述曰周官大宰云歲終則令百官府各正其治受其會聽其致事而詔王廢置三歲則大計羣吏之治而誅賞之此周制之因乎唐虞者也幽明史記訓遠近白虎通引三考黜陟蓋讀幽明下屬爲皆於文未適也大戴禮云虞史伯夷曰明孟也幽幼也此其爲古訓乎釋詁云孟勉也勉者則必明矣禮玉藻云赤韍幽衡注云幽讀爲黝蓋幼者黝之省也黝者闇而不明也五福六極詳鴻範篇書疏引鄭云三苗爲西裔諸侯猶爲惡乃復分北流之檀弓疏引張

逸云。初竄西裔後分之在南野非也。以禹貢言之三苗丕敘則竄西裔者不爲惡矣。韓詩外傳云當舜之時有苗不服其不服者衡山在南文山在北左洞庭之陂右彭蠡之水繇此險也。以其不服禹請伐之而舜不許曰吾喻敎猶未竭也。久喻敎而有苗請服繇韓言之有苗在南野非分之在南野也。久喻敎者積年分北之道也。呂氏春秋云舜卻有苗更易其俗韓非子云當舜之時有苗不服修敎三年乃服蓋以三年考之也。經云分北三苗又云陟方乃死。言三苗服化而舜以巡守死也。淮南子云舜征三苗道死蒼梧此妄言也。北篆文作北與別之作𠔁形相近也。吳志虞翻傳注云翻奏曰分𠔁三苗。𠔁古別字。鄭注訓𠔁言𠔁

猶別也。誠可怪也。段氏云。說文。𠔁分也。從重八。八。別也。亦聲。孝經說曰。故上下有別。說文公平分也。從八厶。八。猶背也。韓非曰。背厶爲公。吳語韋注云。北古背字。虞不知經文作北。輒改爲𠔁。而以譏鄭。非也。

舜生三十。徵庸三十。在位五十載。陟方乃死。

徵庸。召用也。在位者。上文所謂陟帝位也。舜生三十者。非無事而書。所以紀舜鰥在下之年也。徵庸三十者。試舜三載。受終攝政二十八載。其試舜末年。卽受終初年。凡三十年也。在位五十載者。舜格于文祖之後。在帝位凡五十年也。經曰。朕在位七十載。其爲文同也。堯喪三年。其初喪一年。卽二十八載之年。迨終喪又二年。今史不書者。史書堯

喪從可知也孟子言舜以喪畢避位是古者喪畢卽位矣與周制踰年卽位不同葢舜年百一十二歲也兩三十不稱載至五十乃稱載者省文也陟方者陟登其方謂巡守也周頌般之詩曰陟其高山序以爲巡守之詩易之觀曰先王以省方陟方乃死謂巡守而死也守與狩通國語曰舜勤民事而野死孟子曰舜卒於鳴條史記曰舜南巡狩崩於蒼梧之野○以上十五節言之舜官人之明禮樂之文憂勤之思君恭而臣讓皆敬德之符於放勳者也自舜始用之年終其在位堯舉舜而舜承堯書舜之美皆書堯之美也所以繫舜於堯典也般音盤

述曰釋言云徵召也布衣召用若漢徵賢良者是也周語

云。惟官是徵。孟子云。以其官召之皆召用也書疏稱鄭讀此經云舜生三十。謂生三十年也登庸二十。謂歷試二十年。在位五十載。陟方乃死。謂攝位至死爲五十年。舜年一百歲也。然則鄭讀登庸二十。此古文也。今曰徵庸三十。則僞古文爾。今不從鄭。何也。釋文云。江左元帝時梅賾上孔傳古文尚書亡舜典一篇。乃取王肅注堯典從愼徽五典已下分爲舜典。以續之。齊明帝建武中姚方興采馬王之注造孔傳舜典一篇上之。今据釋文是僞孔傳稱舜年百一十二歲。實馬王之注也。則馬王本必曰徵庸三十。而非梅本之僞。亦非姚本之僞矣。蓋孔本堯典終帝曰欽哉。其下經與傳皆闕也。釋文於僞舜典首云。姚所上凡二十八

字使孔本有愼徽五典已下之經姚本敢僞舜典首乎故從愼徽五典已下釋文仍用王本今書疏雖用姚本而疏於此不言馬鄭王本之異則非姚本之僞也史記云堯立七十年得舜二十年而老又云舜年三十堯舉用之年五十攝行天子事年五十八堯崩年六十一代堯踐帝位踐帝位三十九年崩此史遷以二十在位推之也夫堯求巽位年已七十將老而使攝也乃越二十年而老乎孟子言堯老舜攝何爲引二十有八載以實之乎經言殛鯀在舜受終攝政後也鴻範云鯀則殛死禹乃嗣興使如遷說舜攝政八年而已則鯀之治水九載禹之治水八年皆在二十在位之年及攝政則殛鯀焉是以子棄父興禹而後殛

緜也則悖矣書疏引鄭注皆言鄭云今獨言鄭讀此經云者以經文經句皆異讀也蓋古文徵庸三十今文作二十王充論衡從今文者也引此經而斷之云適百歲矣僞孔離經曰舜生三十徵庸曰三十在位蓋與王讀同今稱鄭讀此經者明鄭讀古文三十爲今文二十此漢注某讀爲某之例也又明鄭讀登庸二十爲句也中庸鄭注云徵或爲登此亦同爾王本作徵劉恕通鑑外紀引王云歷試三載其一在徵用之年其餘二載與攝位二十八年凡三十載此王本之經三十不作二十可据以明鄭也釋文不言鄭本三十作二十知鄭王本同緜王言之曰舜生三十徵庸曰三十在位曰五十載曰陟方乃死然則五十載云何

其辭闕如也五載一巡守五十載非皆陟方也僞傳云卽位五十年此姚之所釆馬歟王歟無繇稽也夫以在位言攝位而不以言卽位而添卽位於五十載上何邪且王以歷試亦在位矣則徵用之年卽歷試在位之年經何不言三十有一在位邪蔡傳云舜生三十年堯方召用歷試三年居攝二十八年通三十年乃卽帝位又五十年而崩蔡於史文似矣然堯喪畢而舜避位卽帝位者實三十有二年後也蔡言居攝猶王言攝位也古經之義有攝政而無攝位隱元年左傳云不書卽位攝也又云公攝位而云惠公之薨也大子少然則隱以大子少而攝位也可乎故隱之攝位春秋不書之也不書之者不與之也則堯老舜攝

可推也。史記於堯云，令舜攝天子之政，薦之於天。堯避位。

又於舜云，舜得舉用事二十年，攝政八年，而皆不云攝位

也。豈不然乎。大戴禮云，舜二十以孝聞乎天下。三十在位。

嗣帝所五十。乃死。段氏云，二十以孝聞。又十年，堯舉之。又

二十年攝天子政。是爲大戴禮之三十在位。合之五十。則

百歲也。非也。如其言，則二十後之十年，未及在位者九年。

何以稱三十在位也。大戴禮實多亡闕。三十在位而上，當

有若所謂徵庸者之文。如以禮文三十在位，即爲三十徵

庸。則其先不言徵庸。何以遽能在位乎。非立言之序也。然

則禮文雖闕。三十在位，可爲古文之徵也。帝所者，帝位也。

猶詩言自天子所也。孟子云，夏后氏五十而貢，殷人七十

而助周人百畝而徹畝之一言通上爲之省文之例也韓子云竹書紀年帝王之沒皆曰陟陟升也謂升天也書曰殷禮陟配天方乃死者所以釋陟爲死也地之勢東南下如言舜巡守而死宜言下方不得言陟方也蔡傳從韓而不從其以陟爲句謂陟方乃死猶言殂落而死也皆非也竹書紀年竄僞之書爾不足据也詳書序辯巡守下方豈不陟南嶽乎禮器云因名山升中于天陟方之義也詩般云於皇時周陟其高山嶞山喬嶽列子云四方悉平周以喬陟蓋謂斯也曲禮云告喪曰天王登假如以陟方爲登假則乃死之文若綴旒然經云放勳乃殂落豈言殂落而死乎若夫成王之崩顧命稱之曰惟新陟王此與殷禮言

陟者同矣。然言陟不言方。亦不言方乃死也。引國語者魯語文。祭灋說同。書序云。湯伐桀。升自陑。與桀戰于鳴條之野。此或以爲北方之地也。書疏引鄭云。鳴條南夷地名。蓋鄭不以爲北方也。地志多繫地名。或同。未可執也。史記云。舜葬於江南九疑。是爲零陵。今在湖南永州府寧遠縣東南。楚辭多以重華爲言。則舜南巡狩必不誣矣。禮檀弓云。舜葬於蒼梧之野。蓋三妃未之從也。蒼梧今廣西梧州府也。三妃其二妃之譌歟。抑虞制歟。山海經以爲二女而已。其書雖古。然多誕。亦無緐稽也。大戴禮稱帝嚳四妃。其曰姜嫄生稷。簡狄生契者。今攷生民元鳥諸詩。皆不明其爲帝嚳之妃。則誣也。鄭禮注据之。而謂舜不告而取。不立正

妃但三妃而已不亦誣乎曲禮云天子之妃曰后蓋古者妃亦后之稱也今既曰妃則正其爲后矣豈以帝之二女而事底豫之親猶不序其正乎書疏引鄭云舜之美事在於堯時蓋鄭明堯典之所以書舜事也然其書舜事爲史遷之附見焉不有後於堯時者乎鄭於義未悉也或曰自月正元日至陟方乃死史記舜本紀多据此文此當爲舜典而舜典非亡也大學引書此稱帝典則古無堯典舜典之名也非也孟子引書固稱堯典矣舜典既亡今必以爲盡於舜本紀者鑿也段氏云堯典記事之文非若後世之求工也而其工莫尚焉蓋以左傳季文子釋經者言之其言舜臣堯之時舉八愷而無廢事則禹作司空稷播百穀

在其時矣。舉八元而無違教。則契作司徒在其時矣。流四凶而無凶人。則皐陶作士在其時矣。皐陶者。八愷之庭堅也。史以禹稷契皐陶之美。皆舜之美也。舜之美。皆堯之美也。欲以歸美於舜者歸美於堯。故從愼徽五典。已下。二十有八載已上。皆爲檃栝之辭。此史之無意爲文而文獨至也。以放流竄殛類敘於象刑之下。因枝以振葉也。以禹作司空棄后稷契作司徒皐陶作士。補敘於詢岳之後。因尾以見首也。前略而後詳。前闇而後明。渾渾無涯。而其工若此。段氏之說。其知古稱經學爲文學者乎。然其所謂補敘者非也。舜卽位命官。申命焉。亦新命焉。皆直敘云爾。且易著脩辭之義。若論語所謂草創之。討論之。脩飾之。潤色之

省。皆非無意爲之也。禮學記云。一年視離經辨志。鄭禮注云。離經。斷句絕也。此所謂句讀者也。昔人稱祕省校書之例。句可絕而讀之者。離於句之旁。則謂之句。易彖云。晉康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。其例也。句未絕而微讀之者。離於句之閒。則謂之讀。易彖傳云。是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也。其例也。讀之之讀入聲。句讀之讀去聲。音逗。其義亦若逗焉。蓋後世以四聲而異也。凡經之注。繇乎經之句讀而行。有如水之注者矣。古之釋經者。皆稱曰傳。今注之稱。漢則有然。自鄭注始也。雖然。水之注不有待疏者乎。治經猶治水。其疏之宜也。此六朝以來。羣疏所繇作也。若論語之家。梁皇侃疏其著也。

堯典天象圖

子
北極
卯
日出
地平
日入
酉
南極
午

凡堯典述疏言厤象者。皆此圖之說也。以意通之。則圖不多而已具矣。蓋述疏欲句中有圖。如鄭氏通志云也。今舉隅焉爾。

尚書集注述疏卷一終

門弟子校栞於讀書堂